

الاسلام في النظرية والتطبيق

ترجمة
س. ح. محمد

تأليف
المهندية "مريم جميلة"

مكتبة الفلاح

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

مكتبة الفلاح : تلفون ٥٤٧٧٨٤ - ص ب ٤٨٤٨ - الكويت

مقدمة المترجم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله أستعينه وأستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسل بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، مَنْ يَطْع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فلا يضر إلا نفسه ، وبعد :

فهذا كتاب أقدمه للجيل الناشئ المسلم ، الداعي إلى الله في هذا العصر الذي كثرت فيه الشهوات ، وغلبت فيه النزوات ، واختلط الحق بالباطل ، وخيم ظلام الجاهلية المادية ، حتى غدا هذا الجيل يجد الصعوبة في تحسُّس طريقه في هذه الدياجير المظلمة ، وظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها .

وأهم ما يميز الكتاب أن كاتبته السيدة مريم جميلة أمريكية الأصل ، يهودية النشأة هداها الله إلى الطريق المستقيم ، طريق الإسلام ، خبرت ديانتها وخبرت الديانة النصرانية الحالية ، وخبرت الثقافة الغربية والحضارة المادية ، فعندما اعتنقت الإسلام لبس في نفسها نداء الضمير ، نداء الفطرة ، وعندما سبرت غور

الإسلام أخذت تكتب منافعاً عنه عن تجربة وفهم ودراية وقناعة ، تبين زيف
الباطل في معتقداتها السابقة ، وتكشف طلاء الضلال ، وفتنته عن بهارج المدنية
الغربية وحضارتها ، وتقارن ذلك بالإسلام وتعاليمه وآدابه وطرق عيشه في
الحياة وتسييره لها بحجج لا تقبل الدفع وبراهين ساطعة لمن كان له قلب أو ألقى
السمع وهو شهيد .

وأترك للقارئ الكريم الحكم على الكتاب وحججه ، ولعله يكون للداعية
المسلم مرشداً ومعيناً ، والله ولي التوفيق .

تصدير الكتاب

١ - بعض التعاليم من القرآن الكريم :

« يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون .
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من
الشجرات رزقا لكم ، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » البقرة ٢١ ، ٢٢ .

« كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ، ثم يميتكم ثم يحييكم ، ثم إليه
ترجعون » البقرة ٢٨ .

« ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين » .
آل عمران ٨٥ .

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر . ولو
آمن أهل الكتاب لكأن خيراً لهم . منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » .
آل عمران ١١٠ .

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أتريدون
أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً » . النساء ١٤٤ .

« هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره
المشركون » . التوبة ٣٣ .

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً » . النساء ٥٩ .

« ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً » . الأحزاب ٣٦ .
« ... اليوم ينس الذين كفروا من دينكم ، فلا تخشوهم ، واخشون ، اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً .. » .
المائدة ٣ .

٢ - مبادئ من الحديث الشريف :

— عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « كل أمي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قالوا يا رسول الله ومن أبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى » .

— عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمراً فهو رد » .

— عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ، فمات ، مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عمية ، يغضب لعصبية ، أو يدعو إلى عصبية ، أو ينصر عصبية فقتل ، فقتله جاهلية . ومن خرج على أمي يضرب برها وفاجرها ، ولا يتجاشى من مؤمنها ، ولا يفي لذي عهد عهده ، فليس مني » .

— عن أم الحصين قالت قال رسول الله ﷺ : « إن أمرًا عليكم عهد مجدع يقودكم بكتاب الله تعالى ، فاسمعوا وأطيعوا » .

— عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « والنبي نفسي بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » .
الأحاديث من الصحيحين .

مقدمة المؤلف

إن المقالات التي تؤلف هذا الكتاب كُتِبَتْ لـ"المثقفين من غير المسلمين الذين يهتمهم اكتشاف ما يعنيه الإسلام حقيقة للمؤمن الصادق، وكذلك لأولئك الناس من ذوي الأصل المسلم الذين لم تسنح لهم الفرصة لاعتناق عقيدة غير مدخولة بسبب تربيتهم بالحديثه .

وهذا الكتاب ليس دراسة شاملة لمبدأ الإسلام ، لأن علماء مسلمين آخرين قد قاموا بهذا العمل أحسن بكثير مما آمل به . فهو مجرد محاولة لأركز على مظاهر إسلامية مختارة ، وتطبيقاتها العملية ، والتي هي - في رأيي المتواضع - لم تُبحث بما فيه الكفاية باللغة الانجليزية .

والغرض من مقدمة الكتاب هو أن أوضح ، من وجهة نظر متحولة من اليهودية ، لماذا اخترت أن أعتنق الإسلام ، مفضلة إياه عن عقيدة أجدادي ، أو النصرانية أو اللاأوروية الإنسانية .

والقسم الثاني من هذا الكتاب يركز على تلك المظاهر في الإسلام التي لا تتقبلها العقلية الحديثة بدرجة كبيرة ، بطريقة مباشرة لا بمألة فيها .

وأما القسم الثالث فيظهر كيف أن الإسلام بالفعل 'طبّق' في العصور الأخيرة.
وأثبت للمشككين الذين يدّعون أن طريقة الحياة التي أوجدها هذا الدين ،
لا تعدو أن تكون « قوة ضائعة » استنفدت قدرتها الخلاقة منذ ألف سنة ،
عكس ذلك ، بل إن الإلحاح في جميع أنحاء العالم على بعث إسلامي يكتسب
قوة يوماً بعد يوم .

أما الخاتمة فهي تحليل لمظاهر نهضة إسلامية عالمية ، وإجراءات معينة تقود
بشكل أفضل لتحويل هذه الرسالة إلى حقيقة واقعة .

مريم جميلة

لاهور - ٢٥ جمادى الأولى ١٣٨٧ هـ

(سابقاً : مرجريت ماركوس - نيويورك)

أول سبتمبر (أيلول) ١٩٦٧ م

تقديم لهذا الكتاب

- ١ — من اليهودية إلى الإسلام .
- ٢ — الدنيوية النصرانية في ضوء القيم الإسلامية .
- ٣ — «العالم المحمدي» : مثل من الاصطلاحات التي تشوّه الإسلام .

17. 12. 1911

18. 12. 1911

19. 12. 1911

20. 12. 1911

21. 12. 1911

22. 12. 1911

23. 12. 1911

24. 12. 1911

25. 12. 1911

26. 12. 1911

27. 12. 1911

من اليهودية إلى الاسلام

منذ نعومة أظفري ، بدأت أتساءل : ماذا يعني حقاً أن أكون يهودية ؟ وأحسب أنني بدأت أسائل نفسي ذلك ، عندما أخذت زميلاتي النصرانيات في المدرسة ، يدعوني في « عيد الفصح » « بقائلة المسيح » . وبانتهاء عيد الفصح ، كن ينقلين ، بكل غرابة ، رقيقات ودودات حتى نهاية العام . وعندما سألت ذات مرة صبيّاً رومياً كاثوليكياً : لم يعمل ذلك ؟ أجاب ، بأن القسيس أخبره به . وكانت هناك أخبار الحرب الدائرة في الإذاعة والصحافة . ومع أنني كنت في الخامسة عندما نشبت الحرب العالمية الثانية ، وفي الحادية عشرة عندما انتهت ، إلا أن الوصف الرهيب لعملية استئصال اليهود ، على يد الحكم الهتلري النازي في ألمانيا ، ترك أثراً لا يمحي من ذاكرتي . وكان هناك الاختلاف الطفيف الملحوظ حتى في المظهر البدني ، بيني وبين أترابي النصرانيات . كل ذلك جعلني أعتقد أن كوني « يهودية » يعني كوني « مختلفة » ، ولا أتبع في الحقيقة ، المجتمع الذي كنا على القرض نشكل جزءاً منه .

وعندما كنت في التاسعة والعاشرة من العمر ، وطوال السنتين في دراستي الأسبوعية الدينية اليهودية ، استبدت بي فكرة البحث عن حقيقة شخصي . فالتهمت كل ما وصلت إليه يدي من كتب اليهودية التي وضعت بالإنجليزية . وسرعان ما ألقت قاريخ اليهود المحزن ، حتى أن الصور التي رسمها على صفحات

الكتب التي قرأتها ، بدت ، في بعض الأحيان ، حقيقية أكثر من الحياة الواقعية حولي . بدالي ، رايتي ، وهو من أبرز علماء اليهود في أوروبا في العصور الوسطى كفتي نحيل ، بقلنسوته الضيقة ، وذؤابتيه الطويلتين ، وعينييه الواسعتين السوداوين الحزيفتين ، يجلس متربعاً ، ويتلو من الفجر إلى الغسق ، من سفر من التلمود ، و « موسى بن ميمون » ، وهو مفكر لامع آخر ، وهو يصف ، في رسالة لصديق له ، أيامه العصيبة في مصر كطبيب خاص لصلاح الدين الأيوبي ، ثم ازدهار الثقافة العبرية في اسبانيا المسلمة ، يتلو أحداث تاريخية ، لا نهاية لها ، للمذابح والاضطهادات المتعاقبة — الحروب الصليبية ، ومحاكم التفتيش الاسبانية — وفي النهاية عزل يهود أوروبا ، بالقوة ، في الأحياء اليهودية « الجيتو » .

وفي الطريق إلى شقة قريبتني في مدينة نيويورك ، كانت مدرسة لتدريب الأحياء اليهود . حيث كان المتدينون ، من الآباء يرسلون أبناءهم ، بقلانسهم الضيقة ، وذوائبهم المتدلية ، وأكداش من الكتب العبرية . فيجلسون يتمايلون إلى الأمام وإلى الخلف ، يرتلون ، بأصوات عالية منسجمة ، من التوراة والتلمود وبأعلى أصواتهم ، تحت إمرة مدرّس شديد قاس ، ذي لحية كثة سوداء ، وعصا طويلة ثقيلة ، يوجع بها عظام تلاميذه الكسالى . ثم يتلو ذلك ترانيم « الكدش اليهودي » ، الباكبة .

ومع أن كل هذه التجارب كانت جزءاً لا يتجزأ من طفولتي ، إلا أن عائلتي كانت لا تمت بصلة لهذا العالم . لقد ولدت في بيت « مُصلِح » ، « متأقلم مع مجتمعه » ، وليس محافظاً . ولم يكن والداي ، ولا أقاربي ، يتبعون الشريعة اليهودية . وكانت عائلتي ، بخلاف المجهرة الغالبة من يهود أمريكا ، من أصل ألماني لا من أصل روسي . وهم لم يطردوا من ألمانيا ، كما طرد يهود روسيا ، بالمذابح والاضطهاد ، ولكنهم نزحوا باختيارهم إلى أمريكا منذ أكثر من قرن سعيًا وراء الازدهار الاقتصادي . وعلى الخلاف عن يهود أوروبا الشرقية فإن هؤلاء النازحين من ألمانيا لم يأتوا من الأحياء اليهودية « الجيتو » بل كانوا قد

ذابوا في مجتمعات الأغلبية النصرانية . وإن والده جدي ، التي كانت شقراء
وجرمانية المظهر كما يمكن أن يكون أي ألماني آخر ، لم تكن أبداً تتوانى عن
الإحتفال بعيد الميلاد على أكمل وجه ، بما في ذلك الهدايا المنتقاة لأبنائها وأحفادها
وشجرة كبيرة لعيد الميلاد مزينة . ولم يكن اليهود المتحضرون ، يسمون بيت
العبادة « كنساً » ، بل « معبداً » . وكانت الطقوس المعبدية « المصلحة » تقام
على شاكلة أساليب الطوائف النصرانية البروتستانتية ، بمجموعات مختصة
مدربة مختلطة من الرجال والنساء (بعضهم مسيحي) يفتنون الألحان المعروفة
للتراتيل المسيحية بكلمات أخرى وضعت كي لا تؤذي المستمعين اليهود ، وكانت
طقوسنا في المعابد المصلحة إنجليزية بكلية تقريباً بشيء من العبرية القليلة ، وفي
شرائعنا التي يحسبها المحافظون أساسية لنا لم يكن شيئاً ملزماً لنا ، كما أنها كانت
تحتقر من قاداتنا المصلحين كأشياء بالية ولا قيمة لها في الحياة الحديثة . وبالمثل
فإن بيتنا لم يكن يتميز عن بيت جيراننا النصارى ، وكنا نشعر أننا بعيدون عن
التمسك بالدين مثلهم . والشيء الوحيد الذي كان يحفظ عائلتنا من أن تفقد
هويتها كلية هو تلك الحقيقة المدهشة ، وهي أننا مع كوننا مذابين في المجتمع
النصراني ، فلم تكن نزاوج معهم ، وكذلك كانت صلاتنا الاجتماعية كذلك
منحصرة في جنسنا .

كنت دائماً أحتقر اليهودية التقدمية « المصلحة » ، غاية الاحتقار ، لأنها في
مجاهدتها لتنسجم مع الحياة الغربية الحديثة ، أصبحت لا شيء أكثر من مجموعة
تفاهات فارغة ، خالية من كل معنى بالنسبة لي . وكنتيجة لتجاهلها التام للشرعية
المقدسة ، فقد أصبح أتباعها يهوداً بالإسم فقط . وفي الحقيقة فقد بدا لي أن
« حركة الإصلاح » كانت دوماً تنبذ كل ما في اليهودية ، ولا تستبقي إلا الإسم .
وكان كثير من اليهود التقدميين ملحدين ، يتمسكون ببعض العبادات اليهودية
من قبيل العادة ، أو التقليد العائلي ، أو تحت ضغط التآلف الاجتماعي .

لقد كان غرض « حركة الإصلاح اليهودية » يقصد منه ، على الفرض ، جذب

أولئك اليهود الذين كانوا - لولا ذلك - مبدشأون، ويفقدون كل أثر لشخصيتهم اليهودية، والحفاظ عليهم، ويعيدون بناء عقيدتهم في الصلب والمظهر، بما يتفق والحياة الأمريكية المعاصرة. ولقد جاءت النتائج الوهمية للفكرة الكاملة «لحركة الإصلاح»، واضحة تمام الوضوح، عندما رأيت بأم عيني أنها لم تفشل في صد تلك الثقافة فحسب، بل شجعت تلك المسيرة. لقد كان الجيل الأول من المهاجرين اليهود، وعلى الأخص أولئك الذين كانوا من أصول أوروبية شرقية، متمسكاً، متعصباً لتدينه الشديد. إلا أن أحفادهم، بعد أن تشرّبوا أساليب الحياة الأمريكية، بالثقافة المدروسة العامة، انقلبوا (دون تمييز) على الشرائع والطقوس اليهودية، التي كانت غريبة في بيئتهم. وعلى السلطة الأبوية التي كانت تحاول أن تفرضها عليهم بالقوة. ولكنهم، لتمسكهم بفكرة اليهودية عاطفياً وشعورياً، لم يهجروها كلية بل أصبحوا أتباع «معبد إصلاحي»، وذلك كانت يرفع من منزلتهم الاجتماعية في عين الجمهور، إذ كان الانضمام يتطلب المال. وكانت العضوية مقتصرة على الطبقات العليا. إلا أن الجيل الثالث لم يكن توافاً لنبيذ محتويات اليهودية فحسب، بل لنبيذ الاسم كذلك. وهكذا، فما كدت أبلغ سن المراهقة، حتى أزال أمي وأبي آخر فاصل يفصلنا عن المجتمع النصراني عندما انضمنا إلى مؤسسة إنسانية «لا إدرية» تعرف باسم «جمعية الثقافة الأخلاقية»، وبعد سنوات، وعندما أصبحنا غير مرتاحين لهذا - وكان من أسباب ذلك أن الغالبية العظمى من الأعضاء كانت من أصل يهودي - انضمنا إلى «الكنيسة الموحدة». المجاورة. ومع أن «الكنيسة الموحدة»، التي انضمنا إليها احتفظت بمظهرها الخارجي النصراني الحلاب، إلا أن مثلها كانت مطابقة لجمعية الثقافة الأخلاقية. وقد افقت أختي الكبرى الأثر حالاً عندما رأيت والدي سعيدين مرتاحين لكونهم «موحدين». ولربما لن يعتبر طفلاها نفسيهما يهوديين حتى ولو بالإسم. وهكذا فقد تمّت عملية «الإذابة».

ويزعم «اليهود الإصلاحيون» عامة أن اليهود شعب مضطهد لأنهم يصرّون

على أنهم مختلفون عن جيرانهم . فإذا أزيل هذا الاختلاف أو التمييز فإن الإضطهاد والنزاع سيذول من نفسه . وأنا لم أجد هذه الحجّة مقنعة في يوم ما . وبالأخص عندما عرفت تمام المعرفة أن غالبية الملايين الستة الذين قضوا في معسكرات الاعتقال ، تحت حكم أدولف هتلر النازي ، كانوا من اليهود الذائبين في المجتمع الغربي مثلنا .

ولقد 'فتنت' منذ طفولتي ، بعلاقة اليهود بالعرب . ولقد عرفت من الكتب العبرية التي طالعتها أن إبراهيم عليه السلام كان أباً للشعبيين ، فقد انحدر اليهود من نسل ابنه إسحق عليه السلام ، بينما يرجع نسب العرب إلى أخيه الأكبر إسماعيل عليه السلام ، أكانت تلك مجرد خرافة أم حقيقة ؟ إن التعبير « اللاسامية » يعني في أمريكا الكراهية لليهود . ولم يكن ذلك ليوجه للعرب أبداً ، مع أن العرب ساميون أكثر منا بدرجة كبيرة جغرافياً ، وتكوينياً ، وثقافياً . وبالمقابل فبينا ضعف التراث اليهودي السامي خلال إقامتهم الطويلة في أوروبا ، فإن قرابتهم الأساسية للعرب استمرت . وفي الحقيقة فإن الكثير من اليهود الذين أعرفهم من مواطني ، بما في ذلك بعض أفراد عائلتي ، يشبهون العرب كأي عربي ، مع أنهم من سلالة أوروبية أصيلة .

وصلت الدعاية الصهيونية في أمريكا ذروتها في الحرب الفلسطينية سنة ١٩٤٨ وصاحبَ التعاطف مع اليهود حملة منظمة في الإذاعة والصحافة ، تبث الكراهية الشديدة العمياء للعرب . لقد أحسست بفطرتي دجل الدعاية الصهيونية . ويا لحبسة أسرتني ! فقد انحزت أكثر فأكثر إلى جانب العرب . وبعد أن قرأت كل كتاب عن تاريخ العرب وثقافتهم تيسر لي في المكتبة المجاورة لنا ، وعلى الرغم من اللهجة الجافة ، بل المعادية ، فقد اقتنعت جازمة أن الدعاية ضدهم كانت ظالمة . فكل ما قرأت عنهم في تلك الأيام كان يثير إعجابي . وإن الميزات نفسها التي تنفّر الرجل الأمريكي أو الأوروبي العادي هي التي كانت تجتذبني .

وبمرور السنين اتضحت الحقيقة لي تدريجياً . وهي أن ليس العرب هم الذين

جعلوا الإسلام عظيماً، بل إن الإسلام هو الذي جعل العرب عظماء . فلولوا النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - لكان العرب اليوم شعباً مجهولاً كالأسكيمو أو الزولو . ولولا القرآن لكانت اللغة العربية غير ذات أهمية ، إن لم تكن بائدة . ولأن النبي محمداً كان عربياً ، ولأن القرآن الكريم أنزل بالعربية ، فإن كل مسلم في العالم عربي ، ضمن هذه الحدود ، في ثقافته دون النظر إلى جنسه أو قوميته . لقد قال الرسول ﷺ نفسه : « أحبوا العرب لثلاث : لأنني عربي ، ولأن القرآن عربي ، ولأن حديث أهل الجنة عربي » (١) .

إن الكثير من مثقفينا المصريين يشجبون هذه التعاليم العربية الأصول على أنها إقليمية ، تصلح للمجتمع المحدود الذي عاش فيه الرسول ﷺ ولذا فهي يجب أن تطرح كشيء بالي . إلا أن الأصل العربي للرسول ﷺ في نظر المسلم التقى ، لم يكن اعتباطاً . فلولوا إرادة الله ، لربما كان رسولنا يونانياً ، أو رومانياً ، أو انجليزياً . وبالتالي يجب أن يكون في الأمر سبب لاختيار الله عربياً ليختم به عهود النبوة ، مفضلاً عن أي من أية أمة أخرى .

والصلة بين اليهودية والإسلام أقوى منها حتى بين الإسلام والنصرانية . فإن كلا من اليهودية والإسلام يشتركان ، على العموم ، في عقيدة التوحيد المتشددة ، والأهمية العظمى للانتقياد الدقيق لشريعة السماء ، كدليل على خضوعنا وحبنا للخالق عز وجل ، ونبذ الكهنوت والتبتل ، والرهينة . وفي الشبه الأخاذ بين اللغة العبرية والعربية . حتى أن المنهاج الثقافي الذي أوجدته اليهودية الصحيحة والإسلام ليس بينهما اختلاف كبير . فالصبي اليهودي الذي يرثل التوراة والتلمود في أكاديمية الأحبار في نيويورك لن يشعر بالغربة في مدرسة المسجد . وكذلك فإن الحبر يستطيع أن يعيش كما لو كان بين أهل وهو بين طائفة من العلماء يتدأرسون الشريعة الالهية .

(١) البيهقي .

إن الدين في اليهودية مختلط بالقومية . ويحد الانسان صعوبة في التمييز بينهما وإن اسم « اليهودية » مشتق من « يودا » - سبط - . واليهودي هو فرد من سبط يودا . وحتى الاسم لهذا الدين لا يحمل أي معنى لرسالة روحية عالمية . فاليهودي ليس يودياً بفضل اعتقاده بوحداية الله ، وضرورة اتباع هديه المنزل للبشرية . بل مجرد أنه حدث أن ولد من أبوين يهوديين . فإنت أصبح ملحقاً معروفاً ، فإنه لن يعدو أن يكون يودياً في نظر قومه اليهود . وهكذا ، فإن إفساداً كبيراً بالقومية ، جعل هذا الدين يفسد روحياً في جميع مظاهره . فالإله ليس إله كل البشر . بل إله إسرائيل . والكتب السماوية ليست وحي الله للجنس البشري عامة . بل هي في الدرجة الأولى كتب التاريخ اليهودي . وداود ، وسليمان ، عليها السلام ، ليسا رسولين لله بالمعنى التام ، بل هما ملكان يهوديان ليس إلا . والخلاص عند اليهودي لا يمكن في الآخرة كما يمكن في استعادة فلسطين . وباستثناء « يوم كفير » - يوم كفارة اليهود أو توبتهم - فإن الأعياد والعطل التي يحتفل بها اليهود ، كيوم هانوكاه ، ويوريم ، وبيساش - هي أيام ذات أهمية قومية أكثر منها دينية . ونتيجة لذلك ، فإن المسيح ويحيى - عليها السلام - كُذبا واحتقرا في قومها كمتدعين منشقين . لأن الرسالة التي جاء بها لم تتفق مع الشعور القومي السائد آنذاك . ولذلك فقد نزع الله النبوة من بني إسرائيل وأنعم بها على أشقائهم العرب .

وكما هو متوقع فقد كذب اليهود نبينا الكرم عليه السلام ورسالته بعنف شديد . لقد كانت ضربة قوية لكبريائهم القومية أن يختار الله عربياً أمياً رسولاً له .. يقول تاقان اوزيل في كتابه « تاريخ الشعب اليهودي المصور » ص ٩٣ المنشور في نيويورك سنة ١٩٥٣ :

« إن الدين الاسلامي ، الذي جاء به محمد في القرن السابع الميلادي ، كان كالنصرانية في نتاج الديانة اليهودية . ومحمد - كالمسيح - لم ينور إيجاد دين جديد . فقد أعلن عن نفسه كنبي يودي . وسواء من قبيل الاقتناع أو مقتضيات الحال

- وبدافع غريب عنه قطعاً - فإن محمداً في بداية حياته كنبى ، كان يخاطب في مواضعه الدينية يهود الجزيرة العربية خاصة . ولقد اقتبس الكثير من القصص والشرائع التي في القرآن من التلمود والمدراش ولكن بطريقة محرفة مدهشة . فاستعمل في تأليف سوره الشعاعية القصص الشهيرة من العهد القديم اليهودي ، لآدم ، وإبراهيم ، ولوط ، ويوسف ، وموسى ، وطلوت ، ودابود ، وسليمان ، وإلياس ، وأيوب ، ويونس . ولكن عندما تصدى له يهود المدينة ، العارفون بكتاباتهم المقدسة ، ليفضحوا وصمه للتوراة كفرية ، أعرض عنهم محمد بفظاظة بعد مشادات عنيفة مع أحبارهم . وجاءه جبريل مرة أخرى في الوقت المناسب ، وأمره أن يغير القبيلة عن بيت المقدس إلى مكة . وبعد قليل ، انتقم لما لحقه من الأذى من ألسنة لليهود بالحديد والنار . ومع أن قرى اليهود الصغيرة ، في الجزيرة العربية ، كانت كثيرة وقوية التحصين ، إلا أنه استطاع أن يقهرها بالحيلة والهجوم العنيف . فضربت أعناق آلاف اليهود ومثّل بهم .

وهكذا ، فقد أغضب تعاطفي المتزايد مع المسلمين ومثل الاسلام اليهود الآخرين الذين أعرفهم ، والذين اعتبروني خائنة لهم بأخص طريقة ممكنة . فكانوا يقولون لي : إن هذا التناكر لا يمكن إلا أن يكون بسبب العار الذي ورثته عن أجدادي ، وللكرهية الزائدة لقومي . وكانوا يحذرونني من أنني حق لو حاولت أن أصبح مسلمة فلن أقبل - بين المسلمين - أبداً . وقد ثبت أن هذه المخاوف ليس لها أساس . إذ أنني لم أعير أبداً من أي مسلم بأصلي اليهودي . وما إن أصبحت مسلمة ، حتى استقبلت بالترحاب الشديد من كل المسلمين ، كواحدة منهم .

ويستعلي اليهود بأنفسهم اليوم على أي شيء آخر . وذلك لبقائهم واستمرارهم كعصب ، رغم الاضطهادات والمذابح المتعاقبة ، على مرّ العصور ، التي قصدت استئصال شأفتهم . إنهم لا يملئون من التباهي كيف أنهم عاشوا بنجاح ، بينما أمم لا تحصى ، غيرهم ، أشد منهم قوة بعددهم وجمعهم ، قد بادت . ولكن

بما أن مظاهر اليهودية قد ضعفت ، وذلك بسبب انهزام اليهود أنفسهم تحت وطأة « الدنيوية » و « المادية الحديثة » ، فهنا يأتي السؤال : لقد عاش اليهود في بقائهم ، ولكن لأية غاية عاشوا ؟ ما من أحد من اليهود الذين عرفتهم في مجتمعي الوطني فذكر يوماً في إلقاء هذا السؤال على نفسه . فكيف بالاجابة عليه ؟؟ وهم ، كغيرهم من اليهود المعاصرين في كل مكان ، يعتبرون الاستمرار في البقاء ، بالمفهوم الحيوي والسياسي الزمني المجرد ، كافياً تماماً . فبالسخرية الأقدار في هذه الأمة من القساوسة ، التي كانت رسالتها الوحيدة « كشعب الله المختار » هي أن تنير العالم بمعرفة وحدانية الله وأوامره السماوية .

إنني لم أعتنق الاسلام لكراهيتي لشعبي أو تقاليد أجدادي . لم تكن رغبة في النبذ بقدر ما كانت رغبة في التحقيق . كانت ، بالنسبة لي ، تعني التحول من عقيدة منطوية محدودة ، إلى أخرى ثورية ، حركية ، لا تقنع بشيء أدنى من سيادة العالم . وهكذا ، فإنني أستطيع القول مع واحد آخر من بني إسرائيل الذين اختاروا السير في نفس الدرب .

« إن جدي الأول ، إبراهيم ، كان سيدرك تماماً غاية وجودي هنا في مكة . ذلك أن حيرتي الضليلة ، بالنسبة لمحتته المرغبة ، لم تكن مشكلة . كان سيدرك كما أدركت الآن ، أن المعنى لكل ما همت فيه يكن في رغبتني في اكتشاف نفسي باكتشاف عالم صلته بالمسألة العميقة للحياة ، وبالحقيقة نفسها ، تختلف كلية عما نشأت عليه في طفولتي وشبابي . فنجيتني إلى جزيرة العرب ، ألم يكن في الحقيقة عودة إلى الوطن ؟ كانت عودة للقلب الذي نظر خلفه ، إلى بيته القديم ، وراء منعطف من آلاف السنين ، وهو ينظر الآن إلى هذه السماء - سمائي أنا - بغبطة موجعة . ذلك أن هذه السماء العربية ، الأكثر ظلمة وعلواً وبهجة ، بنجومها من أية سماء أخرى ، 'تظيل' تحتها موكباً طويلاً من أجدادي .. إنني أرى الآن كم كانت طريقي سهلة مستقيمة رغم طولها . طريقي من عالم لم يكن لي ، إلى عالم هو لي حقاً .

« الطريق إلى مكة .. محمد أسد » .

الدنيوية النصرانية في ضوء القيم الإسلامية

إن الهوية السحيقة ، التي تفصل النصرانية عن الإسلام ، هي في الأساس « تقبل الدنيوية » . ونعني « بالدنيوية » تلك الفلسفة التي تزعم أن العقيدة الدينية تختص بأحكام لقطاعات جزئية في حياة الإنسان ، وتنحصر بالذات عن أي تأثير حاسم في المصالح العامة . و « الدنيوية » التي تحصر الدين في نطاق الشؤون الخاصة الفردية المحضة ، هي أساس المدنية الغربية الحاضرة ، وهي أصل كل انحراف لمبادئ النصرانية عن الإسلام .

وبينما يدعي اليهود أنهم حماة الشريعة الإلهية كما نزلت على موسى عليه السلام ، أو هم - على الأقل - يحتفظون بالاعتقاد القائل بأن شريعة الله يجب أن تطاع ، نجد أنهم قد ارتكبوا الخطأ المميت عندما زعموا أن ذلك ملزم لهم وحدهم . ووصلت هذه العنصرية ذروتها بعد نفهم إلى بابل ، عندما سمح لليهود ، في عهد الملك الفارسي الطيب (كورشي) ، أن يعودوا إلى وطنهم ، وعندما رفض زعيمهم (عزرا) أن يعتبر أولئك السامريين الذين تخلّفوا في فلسطين من جنسهم . وبالرغم من أن السامريين يقرّون بأنهم متعصبون للتوراة ، إلا أن عزرا اتهمهم بالكفر لأنهم تزاوجوا مع غير اليهود ليس إلا . ومع أن أتباع المسيح عيسى

عيسى عليه السلام ، أدركوا أن « الحقيقة السماوية » عالمية للجنس البشري على السواء ، إلا أن الفكرة التي سادت نهائياً هي ضرورة نبذ الشريعة الموسوية ، وذلك لإزالة الحواجز بين اليهود وغيرهم . وهكذا فإن أتباع المسيح عليه السلام نسوا الرسالة ، وبدلاً منها تعبدوا الرسول .

إن القرار القائل بأن النصرانية يجب أن لا تصوغ مدنية العصر السائدة ، بل يجب أن تصاغ هي بهذه المدنية ، فتح الباب على مصراعيه لبدع ومفاسد غير محدودة . والعقائد النصرانية ، كمعقيدة الثالوث الأقدس الإله ، التي يُزعم فيها أن الإله أبدى رحمته للبشر ، بظهوره بصورة إنسان في شخص ابنه عيسى المسيح عليه السلام ، وأن المسيح قد كفر عن خطايا البشر بمتاعبه وبموته المزعوم على الصليب ، وأن صفة الإنسان شريرة بالوراثة ، وأن جميع الناس يولدون آثمين ، وذلك بسبب الخطيئة الأولى لآدم وحواء ، ولا يتحقق خلاصهم إلا بالإيمان العميق بالمسيح كمنخلص لهم ، كل هذه العقائد غريبة عن التراث اليهودي الديني . وهكذا ، فإن العلماء المسلمين يقولون بأن هذه المبادئ - في النصرانية - اقتبست من الطقوس الوثنية الغامضة ، التي كانت واسعة الانتشار في أرجاء الامبراطورية الرومانية . وإن نبذ النصرانية للتعالم الموسوية ، القاضية بتحريم الصور والتماثيل ، وتفضيلهم التراث الفني اليوناني عليها ، عزز عقيدة ألوهية المسيح عيسى عليه السلام وقواها . ويجب أن نذكر في هذا المقام ، أن العهد النصراني الجديد - الإنجيل - لم يعترف به أبداً بلغة عيسى المسيح عليه السلام ، والتي كانت الآرامية ، وهي لغة سامية أخرى وثيقة الصلة بالعربية والعبرية ، بل كتب أول ما كتب باليونانية بدلاً منها . أوليس غريباً أن تسجل جميع التراجم الحاضرة للعهد الجديد ، كل حوار عيسى المسيح عليه السلام بأسماء يونانية ، ورومانية ، كما لو كانوا يأتقون من أسمائهم العبرية ؟ وأن تبديل (شاول) لاسمه إلى (بولس) ذو أهمية عظيمة لهذا الاعتبار ؟ وبدل دلالة واضحة على نبذ التراث العبري لإسرائيل وتفضيله للثقافة اليونانية والرومانية ؟ وبالمثل ، فإن الأسلوب الأدبي للعهد الجديد

لا يأخذ بأسلوب البساطة القوية في الكتب العبرية ، ويفضل السفسطة الغامضة ،
التي تتميز بها الفلسفة الهلينية . إن أعظم عيدين يحتفل بهما النصارى - عيد الميلاد
وعيد الفصح - هما من أصل وثني على الإطلاق . وإن ما يسمى « بالتقويم
النصراني » ، بل الأسماء ذاتها التي اتخذت لأيام الأسبوع وأشهر السنة ، لتمجيد
آلهة اليونان والرومان ، تم^١ عن أصلها الوثني . وإن نظام الكنائس الكهنوتي
كان ، ولا يزال ، يشكل مباشرة تبعاً للإصلاحات الإدارية للإمبراطور الروماني
الوثني ديوكليتسيان . وهكذا ، فإن أقدس مدينة للعالمية العظمى لمسيحيي العالم
ليست هي القدس ، ولكنها روما الوثنية . وأي شيء أكثر تناقضاً في المسميات
من « الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » ؟

امتزجت « المثل الدنيوية النصرانية » ، بمسند الإصلاحات البروتستانتية ،
بالتقاليد القومية اليهودية المحدودة ، فولدت المدنية الغربية كما نعرفها اليوم ...
جاء في كتاب « الإسلام في التاريخ الحديث » ، لمؤلفه ولفرد كانتويل سميت
ص ٢٢٩ - ٣ ما يلي :

« إن المدنية الغربية - منفردة - بين حضارات البشر العظمى ، هي
حضارة إزدواجية . فهي مركبة يحلاء من مجموعتين من التقاليد لم تندمجا أبداً ،
أولاهما من اليونان وروما ، والأخرى من فلسطين . لقد عاشت هاتان المجموعتان
من التقاليد ، وتطورا جنباً إلى جنب عبر تاريخ أوروبا كله . تتناقضان أحياناً
وتشددان إلى بعضهما أحياناً ، وتلتصقان أحياناً أخرى . ولكنها لم تنصهرا أبداً .
ومع أن كلا منهما أثر في الأخرى إلى حد بعيد ، إلا أنها بقيتا متمايزتين . لقد
حملت النصرانية إلى عالم تام التنظيم ، وانقضت القرون التي كونت النصارى ،
تحت حكم ألسن غيرهم . ومع أن العقيدة النصرانية كانت ، في وقت ما ، عقيدة
الجمهور العالمية في الإمبراطورية الرومانية إلى حد بعيد ، إلا أن الدين النصراني
قد ابتدأ في عالم له شرائعه الدنيوية الخاصة ، ولقته الخاصة ، وحكومته ، وبنائه
الاقتصادي . فبينما شغل النصارى أنفسهم بحياتهم الخلقية الخاصة ، نجد أن مهمته

إيجاد نظام اجتماعي قد نمت منذ عهد بعيد . وأن مهمة استمراره وقعت على عاتق آخرين . وفي الواقع ، فإن مجتمع الكنيسة ، لمدة ثلاثة قرون ، كان لديه القليل ليقول : « كيف يجب على التاريخ أن يسير » ولم يكن تشكيل المسيرة التاريخية جزءاً من مخطط النصرانية . وحتى بعد انتهاء عصور الاضطهاد ، وعندما أصبح النصارى أنفسهم يشكلون المجتمع ، لا أقلية تتطلب الحماية منه ، وأصبحوا ، بمرور الأيام ، في مراكز السلطة والقوة ، فقد اتخذوا النظام الاجتماعي الموجود كما هو . لقد أبقوا عليه وكأنه شيء عرضي بالنسبة لعقيدهم ، ولربما رأوا أن من واجبه ، كنصارى أن يصلحوه ، لا أن يستبدلوه بشيء جديد .

فبينما لا يقبل الإسلام إلا مجموعة منفردة من القيم ، متكاملة تماماً في نفسها ، وبمقياس واحد للحقيقة ، ويأمر المؤمنين بأن يعيشوا حياة متكاملة ، لا يقبلون شيئاً إلا إذا كان منسجماً ومتسقاً تماماً مع ذلك النمط من الحياة ، نرى النصرانية تبدو للعقلية المسلمة مضطربة ، متفككة ، غير واقعية عملياً ، لا تصلح عند التطبيق ، أن تعمل البنية ، ولكن علينا نحن المسلمين أن نذكر أن ما نعييه على النصارى كنقائص يعتبرونه هم ذروة الغضيلة ..

يقول كنيث كراج في كتابه « نداء المذنة » :

« إن الكثيرين من الكتاب المسلمين ، في الماضي والحاضر ، يعيبون على النصرانية تقصيرها في التحكم في المدنية الغربية وتنظيمها . فهي لم توقف الاستعمار ولم تصحح طرق الاستغلال ، بل على النقيض من ذلك ، فقد استغلت كوسيلة مساعدة ومشجعة لسيطرة الغرب على العالم ، وتفهم الكنيسة ، في العهد الجديد — الانجيل — على أنها مجتمع داخل مجتمع . ولم تعرف ، في كل تاريخها ، على أنها مرادفة للمجتمع البشري كله . فهي مبنية على فكرة الخلاص من الخطيئة . وهي لذلك تتضمن تحليلاً للطبيعة البشرية كطبيعة آتمة عسكسية . فهناك الانسان « الطبيعي » بتمرده وعصيانته ، وهناك الانسان « الروحي » بالمغفرة والانبعاث الروحي . ويفهم النصراني أن الانسان يحدث أن يقوم بنفسه وعن طريق الايمان

فالصالح ، والصدق ، والمحبة ، ليست لها مفاهيم لدى الانسان الطبيعي . بل هي من مفاهيم الانسان التي تكوّن النصوصانية من جديد . ولأن شروط التحويل هذه شخصية ، فهي إذن ليست اجتماعية . فالنصرانية تختص بأناس مؤمنين وتتأصل فيهم . فهي لا ترادف ، في مفهومها أي مجتمع أو ثقافة . والنصرانية تعتبر الناس لا الأشياء ، غايتها النهائية . وإنجيل الرحمة لا يفترض أن الانسان يمكنه أن يبلغ الكمال بإتباعه الشريعة . وتعتقد العقليّة النصرانية دائماً أن « مجتمع المختصين » سيبقى أبداً داخل الأمة . ولن يكون مرادفاً لها كلها . وإن ذلك الكل ، وهو العالم الدنيوي سيبقى حراً في تكوين نفسه . ولن نقدر ، بالتشريع أو الأصرار أن نجعله يماثل المسيح . وذلك هو السبب الجوهرى الذي يجعل العقيدة النصرانية تفرّ بالتعميز الكامل ، وبالفصل أيضاً ، بين الدين والدولة على ذلك الاعتبار . والنصرانية تتفق مع الإسلام في أن مطالب الإله كلية ، ولا يمكن استثناء شيء متعلق بها . ولا توافق على أنها يمكن أن تقابل بنظام ديني سياسي مؤسس خارج عنها .

والمفسرون المعاصرون للنصرانية ، وبخاصة الطوائف البروتستانتية المتحررة ، يقرّون بالمبدأ الانساني الدنيوي القائل : « بأن كل إنسان يجب أن يعطى الحرية المطلقة في الإيمان بما يشاء ، وأن يعمل ما يريد ، طالما أن ذلك لا يؤذي جاره » ، وفلسفة « الحرية الفردية » هذه ، التي هي أساس تكوين الحكومات الديمقراطية المنتسبة في إنجلترا وأمريكا ، تعمل فقط بسبب اللامبالاة بالدين السائدة هناك . ولو اختلف الحال فإن المجتمع سيرتقي في فوضى لا أمل معها . وذلك لأن الانسان ، وهو مدني بالطبع ، سيحاول أن ينقل الآخرين ما يعتقد بصحته ، وسيجاهد ضد خصومه ، لينشر معتقداته الخاصة ، وبالتدريج تنتشر مجموعة من الاعتقادات وتُسود . ومن هنا تبدو المغالطة في القول بأن الدين متحصر في الاختصاصات الفردية المحضة . فلا يستطيع فرد أن يعيش معزولاً عن المجتمع ، غير متأثر ببيئته . فإن كل ما يعمل الفرد سيؤثر ، بكل

تأكيد ، على من يعيشون معه ، وبالتالي ، فإن كل ما يعمله المحيطون به سيكون له الأثر المباشر عليه . فكيف يمكن عزل الشئون الفردية عن الشئون الاجتماعية ؟ وما دام الانسان مدني بالطبع ، فلا يمكن لأية قيمة أخلاقية أن تلتزمش أو تحيا دون أن تنتظم في إطار نظام إجتماعي . ومن هنا جاء نظام الكنيسة النصرانية بنظامها الكهنوتي . وكان دمجها للسلطة الروحية بالسلطة الزمنية منذ عهد الأمبراطور قسطنطين سنة ٣١٣ ، إلى بداية الإصلاحات البروتستانتية . وبالتالي ، فإن النصراني الروماني الكاثوليكي ، بخلاف البروتستانت المتحررين لن يزدري هذه الحقبة من تاريخ أوروبا . ولكن سيكتفئ إليها بحنين زائد بل سيعتبرها المثل الأعلى . ومع أن الكنيسة الكاثوليكية تعترف « بالديوية » كبداً ، إلا أنها ، بلا ريب ، لا تؤيدها في كل أمر ، كما يفعل البروتستانت المتحررون ، وعلى النقيض من البروتستانت المتحرر فإن الكاثوليكي ، وهو يعلم أن التدهور الاجتماعي والتشريعي المؤقت للسلطة النصرانية حدث في نفس الوقت الذي ازداد فيه الإلحاد ونمت المادية ، لا يؤمن بالحرية الفردية المطلقة . ذلك أن المؤمنين بدين لا يقرّون بينهم خصوماً معتدين ، يعملون لخدم دينهم . وإن الحق لا يقبل ، دون مبالاة ، الدعوة إلى الباطل على حسابه . وإن القبول المطلق لمبدأ حرية الفرد يعني جوهرياً ، عدم مقاومة الشر . ويعني أيضاً اعتقادنا أن الحق سينتصر دون بذل الجهد من جانبنا .

وهنا حتماً يرد هذا السؤال :

بما أن صالح الفرد وصالح المجتمع متشابهان ، فأين هو الحد الفاصل بالذات الذي يميز بين ما هو ديني وما هو دنيوي ؟؟ وبتعبير آخر : أين نجد السلطة الإلهية التي تقرّر ما هو لقيصر وما هو لله ؟

« العالم المحمدي »

مثل من الاصطلاحات التي تشوّه الاسلام

إن المقالة البارزة التي نشرت في عدد مارس سنة ١٩٦٢ لصحيفة العطلة (Holiday) في فلافيا ، للكاتبة الأمريكية المعروفة « اوبري مينون » ، وهي من أصل هندي انجليزي ، هي نموذج للأسلوب الذي تشوّه به الإسلام لقرون عدة في أوروبا وأمريكا. ونحن نستطيع أن نؤكد أن كل تحريف هناك قد تضاعف مرات عديدة ، وسيستمر كذلك في المستقبل .

إن عنوان هذه المقالة نفسها « العالم المحمدي » هي تسمية خاطئة . فنحن « مسلمون » ولنا « محمديين » ، وإن هذه التسمية « المحمدية » و « المحمدي » ابتكرها الصليبيون ليشيروا الكراهية للإسلام في أوروبا ، وذلك بقتل القرية القائلة بأن رسولنا الكريم محمد ﷺ كان يسعى لأن يعبد المسلمون كما يعبدون الله . وهذا هو السبب الذي من أجله يأبى المسلمون بشدة أن يُسموا « محمديين » . لقد وُجد الإسلام منذ العصور الأولى . فيكال الأنبياء العظام : إبراهيم ، وموسى وعيسى ، عليهم السلام ، كانوا مسلمين حقاً . والإسلام يعني الخضوع لإرادة الله ، وكل من يختار ذلك ويريده هو مسلم . ولذلك فإننا لن نفكر مطلقاً بتسمية عقيدتنا باسم « محمد » .

وأوبري مينون ، كغيرها من أعداء الإسلام في كل مكان ، تذكر زيجات الرسول المتعددة كدليل على حبه الشديد للنساء . إن الرسول الكريم ﷺ بعد موت زوجته خديجة رضي الله عنها ، وفي العشر الأواخر من عمره ، كان يتزوج لسبيين : أولها - لكي يرمي الأراذل اللواتي قضى أحوالهن في الجهاد من أجل الإسلام ، وللواتي لم يكن لهن من يرعاهن . وثانيها - لكي يقوي أواصر الصداقة والتآسك بين العشائر والقبائل . إن رجلاً في الخامسة والعشرين من العمر يقصد إشباع غرائزه ليس إلا ، لن يتزوج امرأة في الأربعين من العمر ، ثم يظل مرتين ، ثم يبقى وفيها لها كل الوفاء مدة ربع قرن ، حتى بعد وفاتها ، ويحفظ ذكرها إلى النهاية . وإن رجلاً يتزوج لمذاثة الجسية ، لن يتخذ زوجاته من المدمات والمتوسطات في العمر ، والأراذل المسنات .

وكما هو متوقع ، فإن تركيزاً كبيراً يدور حول ما يسمى « بالمنزلة المنحطة » للنساء المسلمات . لقد غمرتني صديقتي المسيحية بالزيارات والمكالمات الهاتفية عندما علمت أنني سأعيش في الباكستان ، يحذرني من الشقاء المرعب الذي سأقاسيه هناك حتماً . وذلك بسبب « انحطاط المرأة في الإسلام » ، « ومنزلتها المنحطة » في المجتمع الإسلامي . وكما سررتني المفاجأة عندما وصلت ديار المسلمين ولم أجده شيئاً من ذلك . وبخلاف ما تقوله أجيال من الإرساليات المسيحية ومناصرهم للعالم غير الإسلامي ، فلنني لم أشاهد في أي بيت مسلم أي دليل على انحطاط المرأة ، ولم أرها تعامل معاملة قاسية أو ذليلة بأي شكل . فأينما رحلت في بلاد العالم الإسلامي ، سواء في مصر ، أو السودان ، أو العربية السعودية ، أو الباكستان - وبغض النظر عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية - وأينما حللت ضيفة في بيوت المسلمين ، فقد وجدت النساء المسلمات يحظين من رجالهن بكل حب واحترام وتقدير . وأنا نفسي الآن أجد ذلك كزوجة وأم وفرد من عائلة باكستانية^(١) هنا في لاهور .

(١) قسمة إلى الباكستان ، وهم قبائل معروفة في شمال باكستان .

وأكثر من ذلك ، تصرّ « اوبري مينون » - وبدون تروّ - أن رسولنا
الكريم ﷺ كان يبشر بحنة حسية ، ليجذب الأتباع . ومن الطبيعي أن ذلك
هو النوع في الجنان - كما تقول - الذي يروق سكان الجزيرة العربية الصحراوية .
والحقيقة أن ما يسمى « الجنة الحسية » هذه تنحصر في عقول الكفرة العفنة .
إنها أبعد ما تكون عن أفكار المسلم الصحيح . أمّن المعقول أن العبد الذي
لا يحصى من شهادتنا وأوليائنا ، قضى في سبيل فردوس لا يحقق لهم إلا الشهوة
الجنسية ؟ وهل يعقل أن يضحي الإنسان بما يملك ويحب ، ثم بالنفس لينفخ
في ملذات الجسد ليس إلا ؟ إن كان هذا الإشباع الجنسي هو كل ما أرادوا ،
فكان بالامكان أن يتيسر لهم بسهولة ووفرة في هذه الدنيا . فلا المسلمون الذين
عرفتهم ، ولا الأدب الإسلامي الذي قرأته في حياتي ، يفسّر الآخرة بطريقة
مادية حسية ، كما تفعل أجيال الإرساليات المسيحية . إن جميع المسلمين يعرفون
من القرآن الكريم ، ومضمون الأحاديث النبوية الصحيحة ، أن السعادة الآخروية
ستكون روحية وبدنية . وأن منتهى معادتنا سيكون برؤية الله القدير .
ولقرون خلت ، دأبت الإرساليات النصرانية في أوروبا وأمريكا على تشويه
الاسلام « كدين حسي » . حتى أن كل العالم الإسلامي صار يعتبر ذلك كشيء بدعي .
فلا غرابة إذن إن وقعت « اوبري مينون » في مقالاتها تلك في نفس الهاوية .
وهي لا تترك فرصة تفوتها لتقنع قراءها أن الإسلام دين حسي بقم أخلاقية
دنيئة . وأن المسلمين ، تبعاً لذلك ، متحلّون « محبّون للغسرات » . ولا شيء
أبعد من ذلك عن الحقيقة من بين جميع الافتراءات التي يبثها المبشرون النصاري .
فكيف يكون هذا الدين حسيّاً ، وهو الذي يفرض صلوات خمساً يومياً على كل
من يؤمن به ، ويفرض صياماً شديداً لمدة شهر كامل ، ويفصل بين الجنسين بعد
سن البلوغ ، ويحرّم تناول أي من المسكرات ، ويمنع القمار ، وألعاب الحظر ،
والتصوير ، والموسيقى ، والرقص . وهو الذي يفرض أقصى العقوبات الشرعية
على الجنس المنحل ؟ فهل هناك دين آخر متشدد كهذا الدين بما في ذلك المسيحية ؟

والإسلام متشدد ، ولأبعد حد ، في طلبه الامتثال التام لكل مثله .

لقد اغترّ الرحالة والكتّاب الغربيون بجمال الشرق وسحره ، فأخذوا من بيئته بعض المظاهر المنحطّة لبعض البلدان الإسلامية ، ثم جعلوا ذلك صفة مميزة عامة لكل المسلمين . ولذلك ، نجد أن الرجل العادي في أوروبا وأمريكا لا يعرف إلا ترجمة « ألف ليلة وليلة » - والمعروف أيضاً بـ « ليالي العرب » - لريتشارد بيرتون . و ترجمة « رباعيات الخيام » بالانجليزية ، لفتر جبيران . وذلك من بين الأدب الإسلامي الهائل المتوفر بالعربية ، والتركية ، والفارسية ، والأردية . لقد شاعت هذه المؤلفات في البلدان التي تتكلم الانجليزية ، حتى أصبحت أدباً انجليزياً كلاسيكياً . ولربما يدهش الغربيون عندما يعلمون أن ما يسمى بألف ليلة وليلة ، ليس له قيمة أدبية تذكر في البلاد التي تتكلم العربية . ولا يعتبر أكثر من أدب رخيص . وبالمثل ، فإن عمر الخيام ، في موطنه الأصلي ، يعتبر ملحداً . ويزدري شعره كشعر محدود الجدارة . وهذا الإيضاح يجب ألا يدع أية بلبلّة لدى أية عقلية حول موضوع هاتين المدينتين ، وأيتها لها المنزلة العليا بمثلها .

وتدّعي « أوبري مينون » بكل حق ، كأسلافها الكثيرين ، إن عقيدة التوحيد في الإسلام ليست أصيلة ، ولكن محمداً ﷺ أخذ هذه الفكرة من اليهود . إن التقليد السائد لدى المتعلمين اليهود ، أن يصفوا كل ما يوافق اليهودية في الإسلام بأنه مأخوذ منهم . ولقد أنفق العلماء اليهود الكثير الهائل من الوقت والجهد ليحاولوا إثبات ما أخذوه نبيينا الكريم من « التوراة » و « التلمود » ، « والمدراش » ليشكل منه القرآن . ويعزي أي تناقض بين القرآن من جهة والكتب اليهودية والنصرانية المقدسة من جهة أخرى إلى ذاكرته ومعرفته المحدودتين . وهكذا فقد تخطت النصارى واليهود قرونًا عدة ليثبتوا أن القرآن الكريم ليس كتاباً سماوياً مُنزلًا ، بل مجرد كتاب ، كأي كتاب آخر ، مليء بالأخطاء . إن رسولنا الكريم كان أمياً ، لا يعرف إلا لغة قومه العربية . فكيف يتأتى لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من الكتب اليهودية

والنصرانية المقدسة ، في حين أنه لم يكن يستطيع القراءة ، وإن هذه الكتب لم تكن ميسرة إلا بلغات غريبة ؟

ويظهر جهل الكتابة في أبشع صوره في موضوع القرآن . لقد كتبت لقول : إن آيات القرآن دونت واحدة بعد أخرى على عظام الغنم ، ثم خلطت كيفما تأتى في صندوق دون اعتبار لترتيبها . واحتار المسلمون بعد موت الرسول كيف سينسخ القرآن . فرتبوا السور بصورة إعتباطية ، وبطريقة ميكانيكية ، واضعين السور الطوال في أوله والقصار في آخره . وعلى النقيض مما قالته الكتابة ، فإن كل آية كانت تنزل على رسولنا كان الوحي الإلهي يخبره بالموضع المحدد لها . ولقد اتبع الصحابة تعاليمه بكل أمانة وصدق ، ولم يبق للصدفة شيء .

وتصف « أوبري مينون » مشاهداتها للجيل الجديد الذي يدرس القرآن في الجامع الكبير في دمشق ، والجامعة الأزهرية في القاهرة ، لتقنع قراءها بضيق أفق العقلية المسلمة . وهي تشارك جميع المفكرين الماديين في العصر الحاضر الاعتقاد بأن إيماننا بمحمد كخاتم الأنبياء ، وبالقرآن كآخر الكتب المنزلة للبشر ، هو أكبر نقطة ضعف عندنا . إن الحقيقة إذا عرفت مرة لا يمكن تغييرها . وإن الأيديولوجيات العصرية كلها تتميز بأنها تعتبر التطور ، لأجل التطور ، فضيلة عظيمة . وإن أي اعتقاد ذي حقيقة خالدة ، أو قيمة عظيمة ، يعتبر من مخلفات القرون الوسطى . ومن عادة العصر أن يعتبر الحقيقة كشيء غامض ، ولا يمكن إدراكها أبداً . ولذلك ، فمن الضروري للبشرية أن تعدل مقاييسها الأخلاقية والحقائق ، بما يتفق مع كل حالة تقلبها . ولقد أدنى ذلك إلى الفوضى الأخلاقية والروحية الشاملة التي نعيشها اليوم .

والقرآن الكريم هو أفصح رد على مفاسد العصر الحاضر . وهو بعيد عن العمق والبلى . فحيثما طبق الإسلام تطبيقاً تاماً نجد ثورة تصم كل ما سواها بالجزئي . فتتلاشى كل أشكال الطغيان والجور وكأنها لم تكن . ففي اللحظة

التي يمنع فيها الناس عن الخضوع لأمثالهم ، ويخشون الله فقط ، فإن هذا العلم سيتغير كلية وسيستقيم .

وقد « لوبري مينون » ضعف المسلمين في الوقت الحاضر كدليل على عدم صلاحية الإسلام . وعلى هذا أجيب : إذا وصف طبيب عظيم دواءً فعالاً ليعالج مريضه من سقمه ، ولكن المريض يرفض تناوله ، فعلى من تقع اللائمة ؟

وعند هذا الحد يبرز أعظم سؤال وهو : لماذا يتلف الكتاب الغربيون على المضي إلى أبعد حد في إيذاء الإسلام ؟ لا جدوى من مجود شجب أقوالهم كلامياً ، والرد عليهم ، في سورة الغضب . بمكيالهم الذي يكيلون لناسكهم . يجب علينا أن نتفهم ما الذي يدفعهم ، بالتحديد ، لما يفعلون .

وقد ورد في كتاب « الإسلام في التاريخ الحديث » لويلفرد كانتول سميت ما يلي :

« إن العالم الإسلامي لا يدرك الجهود الجادة المضنية التي يبذلها الغرب لفهم الإسلام . وليس عندهم بالتأكيد فكرة عن صعوبة هذا الفهم الزائدة . والحقيقة الواقعة ، إن الفرق بين المدينتين العظيمتين للعالم دقيق ، وفي نفس الوقت عميق . فلا الثقافة الغربية ، في أي مستوى ، شاملة حق تكون فعالة ، ولا الثقافة الإسلامية أدركت لمغاية الآن ، أبعاد الفجوات الثقافية . فمن الجانب الإسلامي ، كان هناك قصور في الإدراك عند المسلمين ، بل وتقبل صعوبة الفهم للثقافة الإسلامية بالنسبة لغير المسلمين . وعلى الأخص الدين الذي يميز هذه الثقافة . فالإسلام ، بالنسبة للمسلم ، قويم ، واضح ، معقول ، بيتن تماماً . وسوء الفهم للإسلام بالنسبة له يبدو شيئاً مفرعاً ... وحقاً وخبثاً محضاً وهو ، أي المسلم لم يميز ، ولم يقن الافتراضات السابقة التي يركز عليها النظام ، والتي يعتبرها المسلم معروفة ، والنظرة العالمية الشاملة للإسلام التي تحملها عليها بعض العقائد . وهو لا يعرف كم تختلف هذه الافتراضات الأولى عن الفرضيات الأساسية للمدنيات الأخرى . فعليه ، هو والغربي ، أن يتعلم أن الأسيان العظيمة لبني الإنسان

تختلف فيما بينها في تكيفها للعالم ، ليس فقط بمجرد وضع حلول لمشاكله ، بل بإثارة المسائل المختلفة .

وبكلام آخر ، فإن السبب الجذري لسوء الفهم كله هو استحالة التوفيق بين قيم روحية وأخلاقية متعارضة . والآن دعنا ننظر إلى الاسلام كما يراه الغرب إذا استطعنا . فمن خلال المنظار البشري اللادري ، فإن الأسس العقيدية الأزلية والتحكم الأخلاقي في الاسلام ، تبدو نظماً جامدة ، رجعية ، قروسطية - [من القرون الوسطى] - غير قادرة على التطور والنماء . وتختصر متبعمها في الثقافة البدائية لعصر الرسول . وبالتالي ، فهي تمنع كل أمل في تقدم الانسانية . إن الشمول المحيط التام في المثل الاسلامية ، الذي تندمج فيه الدولة بالدين ، يبدو للمعتقدين « بالدينية العصرية » وكأنه نظام استبدادي خائف للحريات ، وحرية الرأي في التفكير . وعدم الفصل بين الأخلاق والفرائض الدينية ، والشرائع العديدة التي تتحكم في كل مظهر في حياة المؤمن تفسر بأنها جدليات في أمور نافية ، وشكليات لا روح فيها . فالحجاب ، أو الفصل بين الجنسين ، يعني في نظرهم تدني مكانة المرأة المسلمة وانحطاطها . ويشجب من قبل المرأة العصرية على أنه « إنكار لحرية المرأة في المشاركة في حياة الأمة » والمساعدة على التقدم الاجتماعي خارج البيت ، ويبدو تحريم الصور ، والتماثيل ، والموسيقى ، والرقص ، للزجل المثقف الغربي وكأنه « تدمير لأنبيل الدوافع الخلاقة لدى الانسان » .

ولعل الفرق في وجهة النظر للمستشرق الغربي والمسلم المتمسك بدينه ، هو أنه في الوقت الذي يعتبر فيه الأول الاسلام كمجرد ظاهرة تاريخية ، صاغتها البيئة التي عاشها الرسول ، فإن الآخر يعتبر أن ما حدث في تلك السنوات التي كوّن الاسلام هو شيء أزلي عالمي . وإن الحقيقة الالهية صالحة لكل زمان ومكان على السواء . إلا أن المستشرقين يعتقدون بأن الاسلام هو مجرد دين من الأديان العديدة الأخرى - يعتبرونه حضارة بين حضارات أخرى عديدة - .

واشتهرت خلال فترة ازدهارها الديني فقط . والآن ، وقد خلفته ثقافة الغرب
العصرية ، كما يزعمون ، فقد أصبح شيئاً مضى عليه الزمن ، ولا يمكن بعثه
من جديد .

هذه بعض الأسباب التي تجعل من غير الممكن للعالم الغربي أن يدرس الاسلام
موضوعياً . فلماذا ما وضع الانسان نظارة سوداء على عينيه ، فإن إبصاره سيبقى
مشوهاً إلى أن يزيلها . وبالمثل ، فإن لم يتغير سلوك المدنية الغربية المعاصرة من
جذوره ، باستثناء الأفراد القلائل المتفردين فإننا ، نحن المسلمين ، لا نتوقع شيئاً
آخر منها

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

2007

1000

10

الفصل الأول

« الإسلام في النظرية »

- ١ - العقلية المسلمة .
- ٢ - الإسلام والصحة العقلية .
- ٣ - الإسلام والنظافة .
- ٤ - الآداب الإسلامية وقواعد السلوك [« الإتيكيت » الغربية] .
- ٥ - الإسلام والثقافة العربية .
- ٦ - الإسلام والفنون .
- ٧ - المرأة المسلمة ودورها في المجتمع .
- ٨ - أساسيات المجتمع الإسلامي .

العقلية المسلمة

إن الدخول في الإسلام يعني أكثر من مجرد القيام بالشعائر الدينية بكثير ، ومع أن هذه الشعائر لا يُستغنى عنها أبداً إلا أنها لا تحقق غايتها المرجوة ما لم تتغير فكرياً وخلقياً وروحياً نظرة الداخل في الاسلام إلى الكون عامة ، إن أعظم تطور حدث لي بعد أن اعتنقت الاسلام هو تحول عقليتي من عقلية كافرة إلى أخرى مسلمة ، ولكي يكتسب الأجنبي عن الاسلام فهماً أعمق لما تفكر به العقلية المسلمة فإنني سأحاول أن أصف من خلال تجربتي الشخصية كيف ينظر المسلم إلى العالم. كيف ينظر إلى الحياة ، وكيف يجد تأثير إيمانه في سلوكه وذوقه وطموحه ، وإن الكثير من ذلك سيفاجئ هذا الأجنبي ، بل سيهزه إلى أن تنسئ له الكفاية من البصيرة النافذة إلى المعاني الداخلية والفضائل الجوهرية للقيم الاسلامية الأصيلة .

إن أسس الإيمان في الاسلام هو الاعتقاد بأن الانسان عبد لله . والمدلول العربي لهذا المفهوم هو « عبد الله » الذي هو من أشهر الأسماء في كل بلد إسلامي والاسلام نفسه يعني حرفياً « الخضوع لإرادة الله » ، وإن جميع من يختارون العمل بذلك هم « مسلمون » ، وبما أن الله هو الحاكم الأعلى والأوحد لهذا الكون فإن الاعتقاد المسيحي ، الذي يفصل الكنيسة عن الدولة ، يبدو للعقلية المسلمة غير منطقي تماماً ، وغاية الحكم الإسلامي هي تطبيق شريعة الله كما جاءت في

الكتاب والسنة . والحاكم المسلم لا يستطيع أن يجعل القانون يوافق هواه ، وليس له الحق أن يبتكر تشريعاً جديداً من عنده . والشريعة والقانون السجاري لا يمكن تغييرهما بل يمكن تفسيرهما في نطاق محدود فقط . فكل شيء لله . والانسان لا يملك شيئاً ، ويعتمد كلية على الله . وكل ما للإنسان ، حتى جسده ، معار له من الله تعالى لينتفع به على أحسن وجه . فإذا قصر إنسان في هذه المسؤولية فسوف يعاقب عقاباً شديداً . والانسان إذا أراد أن يطيع الله كعبده ، يجب عليه أن يكون مستعداً للتضحية بكل شيء ، فيضحي إذا لزم الأمر بسعادته ، ومسراته ، ورغباته ، وراحته ، وماله ، وممتلكاته بل وبحياته . وإن المسلم الصحيح لن يتوانى عن التضحية بكل مسراته ، الزائلة ، في سبيل المنفعة العظمى . وهو بعمله هذا يحصل على السعادة الدائمة والصفاء في الذهن . والعبودية لله تعني التحرر من طغيان البشر . فالمسلم الحق لا يخاف أي انسان ولا يخشى إلا الله .

والمسلم يقسم العالم إلى معسكرين متقابلين : دار الاسلام ، ودار الحرب أي دار الكفر . وإن أقبح ما تبثي به البشرية ليس هو الفقر أو الجهل أو المرض ، ولكنه الكفر . فالحوامل من العرائس المراهقات ، والأمهات غير المتزوجات ، والأمراض التناسلية والاجهاضات وحوادث الاغتصاب ، والانفال ، الأطفال غير الشرعيين ، والمثبذون من المدمنين ، والقوميات العنجهية - كل ذلك يعكس نتائج الكفر - وكل ما يوافق تعاليم الاسلام فهو ذروة الخير ، ولكن الكفر عصبان صريح لله لا يمكن قبوله أبداً . والمسلم يحكم على أخيه الانسان على أساس صحة عقيدته فقط ، وتطبيق تلك العقيدة عملياً في حياته اليومية ، وإن جسد الانسان وقوميته وماله ومركزه الاجتماعي لا يمت بصلة لمزيتة الجوهرية ككائن بشري . وإذا لم يطبق الانسان ما يقره باعتقاده فهو لا يعدو أن يكون أكثر من منافق ، وليس لديه في الحقيقة أي إيمان أبداً . والمسلم يعتقد أن عمل الانسان يعتمد على عقيدته ، وهو لا يصدق أن السلوك والأخلاق تنفصل عن أسسها النابعة من العقيدة الدينية أو لغوطيبيعية .

المسلم والموت :

والمسلم الصحيح لا يخشى الموت ، فما الموت إلا طريق المرور لحياة خالدة في رحاب الله . وإذا أصابه المرض عمل كل ما يمكنه طبيياً ليعجل من شفائه ، ولكن بعد أن يعمل كل ما في وسعه ، وإذا فشلت الوسائل الطبية في إعادة صحته إليه وفي إنقاذ حياته ، أو حياة المصابين أمثاله ممن يحب ، فإنه يتقبل الموت بتسليم خالص ، إن المسلم يعتقد أن الله قد قدر أجل كل إنسان مقدماً ، ولذلك فلا يمكن أن يموت إنسان قبل انقضاء أجله المقدر . كما أنه لا يمكن لكل الأطباء مجتمعين ، والإدوية في العالم أن تطيل من أجله لحظة واحدة .

الاسلام وتسامحه :

وليس المسلم الصحيح بالأعمى في تعصبه . والقرآن الكريم يحرم التجسس والفتنة ، ولا يؤمن بالانشقاق في صفوف الجماعة . ولا يصح أن يكفر مسلم كان مخطئاً من مسلم آخر ما لم يدع إيمانه ، والمسلم لا يضطهد الأديان الأخرى ، ولا يحاول أن يجبر الآخرين على اعتناق دينه . والأقليات الدينية تعيش في الدولة الإسلامية بمجتمعاتها المستقلة ذاتياً ، والتميزة ، حيث يسمح لهم بممارسة طقوسهم الدينية وتربية أولادهم كما يرون ذلك ملائماً لثقافتهم والاحتفاظ بها . ذلك إلى جانب التأمين التام لأرواحهم وممتلكاتهم ، ولكنه لا يمكن اعتبار غير المسلمين مساوين للمسلمين ، مع أن جميع الحقوق الآتفة الذكر ، محفوظة للأقليات . ومع أن جميع الناس ، في نظر تعاليم الاسلام ، يستحقون العدل على السواء ، والمعاملة الحسنة كبشر ، وغير المسلمين يستثنون من الخدمة العسكرية في ظل الحكم الاسلامي . ذلك أن المؤمنين بدعوة الاسلام هم وحدهم الذين يقاتلون من أجله . ولهذا السبب نفسه فإن غير المسلمين لا يصلحون لشغل المناصب العسكرية في الدولة . ويحس المسلم بأقوى الروابط الأخوية مع غيره من المسلمين دون اعتبار للجنس والوطن ، ولكنه وسط غير المسلمين لا يشعر أنه في وطنه أبداً .

عالمية الاسلام :

والاسلام دين عالمي يسعى دائماً لكسب مسلمين جدد. ونحن بخلاف المسيحيين لا نحسُّ بالحاجة لمبشرين محترفين، فكل مسلم مبشر . وواجبه المقدس أن ينشر الاسلام بكل ما في وسعه ، ولعله من المدهش لغير المسلمين أن يعلموا أن بقاعاً شاسعة من العالم (وعلى الأخص جنوب شرقي آسيا وأفريقيا) اعتنقت الاسلام بنشاط التجار المسلمين العاديين العرب والهنود ، فلم تستعمل القوة ولا العنف على الاطلاق . ولم تخضع لهم أي من هذه البلدان سياسياً ، وكان هذا الانتشار ممكناً لأن التجار المسلمين يضعون الاسلام نصب أعينهم أولاً ، ثم أعمالهم بعد ذلك . وكاليهودي المنادين فإن المسلم يعتقد أنه يتقرب إلى الله بإتباع شرائعه ، فهو لذلك لا يضع حداً فاصلاً بين الشعائر الدينية والسلوك الشخصي . فهي متداخلة لا تقبل الانفصال . والمسلم لا يسلم الروح عن جسدها . لأنه يعتقد أن العقيدة لا تكون فعالة بغير التعبير الملموس . والوضوء والصلوات يجب أن تؤدي بطريقة دقيقة كما أدّاها الرسول ﷺ والمسلم الذي يؤدي صلواته كما يجب يركي في نفسه ضميراً حياً وخلقاً عالياً . ذلك أن ليس هناك من يراقب صحتها إلا الله . ولا يوجد دين آخر يصرُّ على ضرورة الصحة الشخصية والنظافة بهذا التأكيد الشديد . فالطهارة البدنية تؤثر في الطهارة الروحية ، والانسان في ظاهره صورة عن الانسان في داخله .

العقوبات في القرآن والسنة :

وقانون العقوبات في القرآن والسنة هو موضوع سوء الفهم الشديد لدى غير المسلمين. فما يعتبره الاسلام جريمة في حق المجتمع لا يكاد يعتبر جريمة على الاطلاق في بلاد الغرب ، وبإستثناء السرقة فالعقوبات القانونية - إن وجدت - نادراً ما توقع - والمسلم لا يؤمن أن مزية القانون في تساهله ، كما أنه لا يؤمن أن المجرم جدير بالمعطف أكثر من المجتمع . فقانون العقوبات المستمد من الكتاب

والسنة ، في نظر المسلم ، غير قاسر ، أو بربري من نتائج جزيرة العرب في القرن السابع ، أو غير صالح للعصر الحديث . بل على النقيض من ذلك فهو يعتقد أن هذا القانون أكثر انسانية من سجوننا العصرية للأخلاقية والانفسية ، وهذا القانون ، في نطاق المجتمع الاسلامي الصحيح ، ذو فعالية في وقف الجريمة أكثر من أي قانون آخر من صنع البشر .

الاسلام والمرأة :

والمسلم يعتقد أن الفصل التام بين الجنسين ضروري للمجتمع السليم ، وهذا يعني أن الرجال والنساء ممنوعون من الاختلاط الحر ، وهذا هو السبب الذي من أجله لا يقبل المسلم بالوظائف الاجتماعية المختلطة ، أو مدارس التعليم المختلط ، أو التودد قبل الزواج ، فالرجال يجب أن لا ينظروا إلى النساء الأجنبية ، ولا النساء إلى الرجال الأجانب ، ولباس الحشمة مطلوب في كل وقت ، والنساء ملزمات بتغطية جميع أجسامهن عندما يحدن ضرورة للخروج وعليهن أن يمشين دون تكشف ما أمكنهن بين الناس ، وجمال المرأة لها فقط ، فجسدها يجب أن لا يعرض لنظرات الأغراب بأية حال ، ومظاهر الحب المفصوح بين الرجال والنساء يعاقب عليها بشدة . والرجل في الاسلام مسؤول عن واجباته الاجتماعية خارج البيت ، بينما المرأة مسؤولة عن كل شيء داخله ، ولذلك فليس من واجب المرأة أن تنافس الرجل في الأعمال أو السياسة . ويدرك المسلم جيداً أن المرأة إذا تركت البيت مرة فقلن يكون هناك « بيت » .

الاسلام والزواج :

والنبتل - العزوبة - مكروه في القرآن الكريم والسنة ، ومن المفروض أن يتزوج كل رجل عادي وكل امرأة ، ومع أنه مسموح للرجل بأن يتزوج إلى أربع نساء فالاسلام لا يأمر بتعدد الزوجات بل لا يشجعه ، فهو مرخص به فقط ، والغالبية العظمى من المسلمين يقتصرون دائماً على واحدة . وتعدد الزوجات

الضيق المسموح به في الاسلام يقتل الجنس المبذل إلى أدنى حد . ذلك أن الرجل ، إذا أراد الاتصال بامرأة أخرى فعليه أن يتزوجها أولاً . ويتحمل مسؤولية إعالتها وكفالتها . والاسلام يعارض تحديد النسل ، على مستوى وطني ودولي . كما تعارضه الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، ولنفس الأسباب ، وبالنسبة للعقوبة المسلة ، فلا شيء أسوأ من ممارسة العلاقات الزوجية ثم تعطيل الغاية منها بعد ذلك ، واستعمال موانع الحمل مخصص به في حالات فردية استثنائية وعلى أسس طبية . والأسباب الاقتصادية المبررة غير كافية لتقليل عدد الأولاد المتعمد ، ذلك لأن الله هو الذي يوفر الرزق للانسان وليس الانسان .

الاسلام والفنون :

ويختلف الاسلام عن غيره من الأديان في عدم تشجيعه للفنون . ورجل مثل مايكل أنجلو أو رامبرانت ، أو بهوفن ، أو شكسبير لن يجد تهابلاً في المجتمع الاسلامي ، وبالتالي فهذا هو السبب لعدم وجود قاعات للحفلات السيمفونية ، أو دور الأوبرا ، أو المسارح ، أو المتاحف الفنية . وعبقورية الفن الاسلامي عبرت عن فنها تماماً في فن العمارة ، لدرجة أنها لم تسبق في ذلك المضمار ، وكذلك في فن الخط العربي .

الاسلام والموسيقى :

والموسيقى ممنوعة في المساجد ، ومكروهة في أي مكان آخر . والمكانة الاجتماعية للموسيقين المحترفين منحطة جداً في العالم الاسلامي ، فالموسيقى تشغل العقل عن ذكر الله ، وتقود تدريجياً إلى الفحشاء ، وإذا رأى الانسان ضرورة للترويح عن نفسه فيرخص له أن يغني ليطرب نفسه ، إلا أنه من الأفضل أن يتورع عن ذلك ، ولا تغني أية امرأة مسلمة محترمة في مكان عام . والموسيقى الوحيدة المستحبة هي ترتيل القرآن الكريم والأذان والمدائح النبوية .

الاسلام والرقص :

ولأن الرقص هو أقوى مهيج للجشع المبتذل فهو محظور كلية ، إلا إن أمكن في العيدين ، أو لإثارة الحماس عند الجهاد ، أو حفلات الزواج . ومثل هذه الأعياد يجب ألا تكون مختلطة أبداً ، فالرجال يرقصون مع الرجال والنساء مع النساء ليس إلا .

الاسلام والتثيل والسينما والتلفزيون :

والتثيل في المسرحيات سواء على المسرح أو في السينما أو على شاشة التلفزيون لا يشجع لنفس السبب ، ولأن الروايات التمثيلية تشغل الناس باللهو باطراء دائم فيقللون من اهتمامهم بحياتهم الحقيقية ، وبالإضافة إلى تشجيعها للفساد الخلقي ، فقد كره الاسلام هذه الروايات سواء شارك الفرد فيها كممثل أو كشاهد ، والقصة الأدبية ، سواء في شكل مسرحية ، أو رواية ليست مألوفة في أي بلد مسلم ، ولكن الخطابة والشعر يرتقيان إلى مستوى عالٍ ، ويتفهم المسلمون اللغة القصصية جيداً في كل مكان .

منهاج الحياة الاسلامي :

ومنهاج الحياة الاسلامي مبني على قيم ثابتة ، فالصدق والأخلاق الفاضلة قيم ثامة خالدة عامة ، فهي موضوعة من الله لا من الانسان . فليس من حق الانسان إذن أن يتلاعب بها . والقرآن بالمنسبة للمسلم كتاب الله ، لا كتاب محمد ، وهو يعتقد أن كل كلمة فيه صحيحة حرفياً ويجب أن تُطاع . والقرآن مصدر كل المعرفة ، والمجادلة في أي جزء منه تعني رفض الهداية الالهية . والحديث ، وهو أقوال الرسول الكريم ، والسنة ، وهي أعمال الرسول الكريم ، أساسيات الفهم الصحيح للقرآن . فواحدما ليس له معنى دون الآخر ، وطالما أن القرآن هو وحي الله التام المعصوم الأخير للبشر فالاسلام لا يمكن تعديله أو تغييره . وهو لن

« يُبسّ » أبدأ . فالاسلام تام متكامل بنفسه ، ولا محل فيه لاختيار الأفضل .
والمسلم يعتبر التقدم هو أن تكون حياته أقرب ما تكون مطابقة لحرفية القرآن
وروحه . وهدفه على هذه الأرض ليس هو الفوز الدنيوي بل الاعداد
للحياة الآخرة .

والاسلام يطلب من المسلم الولاء التام ، فالمسلم مسلم في كل لحظة من يومه ،
والاسلام دقيق جداً لدرجة لا يمكن تصورها من قبل شخص في أي دين آخر ،
وإن قوانينه تنظم كل مظهر من حياة الانسان من مهده إلى لحده ، والاسلام
يرافق المسلم في يقظته ونومه فهو لا ينسى نفسه طرفة عين .

الاسلام والصحة العقلية

إن من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمع المصري هو وباء الاضطرابات العقلية . فمن مظاهر التناقض أنه كلما ازداد تقدم العلم والتكنولوجيا ، وكلما ازدهرت البلاد الأوروبية والأمريكية - التي تسمى متقدمة - اقتصادياً ازداد مرضى العقول ، وازداد اكتظاظ المستشفيات العقلية بالنزلاء لدرجة فوق طاقتها وازدادت حوادث الانتحار . ولقد أصبح واضحاً غاية الوضوح للمفكرين الجديين في جميع أنحاء العالم أن الفلسفة المادية مسؤولة عن ذلك إلى حد كبير .

وطبقاً للفلسفة المادية ، السائدة في هذا العصر ، فإن خلق هذا الكون بكائناته الحية كان مجرد صدفة . ولقد تطور الجنس البشري تدريجياً على مرّ العصور خلال عملية التطور الميكانيكية ، من الحيوانات الدنيا ، وبما أن قوانين الطبيعة لا علاقة لها بالأشخاص ، فليس لها ارتباط إذن ، بقوانين الأخلاق ، أو بحياة الأفراد الجوهرية ، وطالما أن الحياة تعتمد على المادة العضوية فالروح ليس لها وجود ، والادراك لا يوجد بدون العقل . وهذه الحياة هي الحياة الوحيدة . ولا شيء يستطيع حفظ شخصية الفرد بعد الموت . وهكذا ، فالإنسان المخلوق من العدم سيعود حتماً إلى العدم تماماً ، وليس له وجود بعد موته كما لم يكن له وجود قبل حمله . ومن هنا فأى اعتقاد بالحياة الآخرة هو مجرد اعتقاد ليس له أساس عقلي .

وغاية الكائن البشري هي خلق أحوال معيشية أكثر ما تكون ملائمة
لسعادته وانتعاشه المادي دون مساعدة أية قوة غير طبيعية .

وأبرز شخصية في العصر الحديث اهتمت بالصحة العقلية هو سيجموند
فرويد (١٨٥٩) - (١٩٣٩) . والعلاج النفسي للأمراض العقلية والعصبية
إلى هذا اليوم يحدد على أسس نظرياته إلى حد كبير . ولقد اعتقد فرويد ، استناداً
إلى الأساطير اليونانية الوثنية ، أن السلوك الانساني يرجع إلى حد كبير لدوافع
قهرية غريزية في العقل والباطن . وتكاد تكون جنسية على الإطلاق ،
والاضطرابات العقلية ، في رأيه ، ترجع لقهر الدوافع الجنسية التي لا يرضى عنها
المجتمع المتدين . وتزعم نظرية فرويد أن العقل البشري ، حتى في طفولته
المبكرة ، مملوء بالعواطف المدمرة لصاحبه وللغير . وإن كل ما حققه الجنس
البشري روحياً ومادياً ليس إلا تصعيد لدافع الجنس .

يقول فرويد : « يبدو أنه ليس من الصحة أن هناك قوة (إله) في هذا
الكون تسهر على صالح كل فرد برعاية أبوية ، وتحوط الكل في رحابها إلى نهاية
سعيدة ، وعلى النقيض من ذلك فإن أقدار الرجال (أي حظوظهم) لا تتفق مع
أية قاعدة عامة عادلة ، فنحن لا نجد حقاً أن الفضيلة تثاب والجريمة تعاقب ،
فكثيراً ما نرى أن العنيف الماكر الجاهل يحوز الخيرات المرغوبة في هذا العالم
بينما يفلس التقى ، فالعدل الإلهي الذي يتحكم في العالم طبقاً للدين يبدو أن ليس
له وجود . وإن أية محاولة للتقليل من سيادة العلم لن تغير الحقيقة . ذلك أنها
تضع في حسابها أننا نعتمد على العالم الحقيقي الظاهري ، بينما لا يعدو الدين أن
يكون ملهاة طفولية ، يستمد قوته من تصادف أنه يرضي رغباتنا الغريزية .
والبعض من إخواننا الذين لا يرضيهم هذا الأمر ، ويريدون منا شيئاً أكثر
ليحققوا الاتزان العقلي المؤقت ، يستطيعون أن يبحثوا عنه في أي مكان يجدونه ،
وأما نحن فلا نستطيع أن نساعدكم » .

إن النبذة السابقة تثبت بوضوح أن الملحدين والماديين يفقدون الدين

بنظرياتهم السلبية فقط . وليس عندهم ما يشبع حاجات الانسان الروحية
وليسه مسدّد الدين . ومن المشكوك فيه أن تكون نظريات فرويد قد أضافت
أي شيء بنسأ للتقليل من شقاء الانسان . وإن تأثير هذه النظريات وشيوعها
يرجع إلى أنها تقوي نوازع الفلسفة المادية لتتدنى بالانسان إلى مستوى الوحوش .
وبالتالي فهل يكون أمام من يعتقد هذه النظرة العقلية للحياة ، إذا انتابته
الشدائد والحظ السيئ ، سوى أن يفقد عقله أو ينتحر ؟ فإذا كان الدين ملهماً
طفولية - كما يدعي الماديون - فإنهم عاجزون إطلاقاً عن تفسير السبب في
ضرورة إشباع هذه الميول الغريزية العامة في الجنس البشري في كل زمان ومكان
للمحافظة على السلامة العقلية .

وبعض الأسباب الرئيسية للانهايارات العصبية هي : كراهية النفس ، والعجز
عن تحمل النوازل ، والفشل في تحقيق نجاح دنيوي ، والخوف والقلق من
المستقبل ، والوهم بأن الحياة ليس لها أهمية قصوى .

لقد كتب ويليام فوث في كتابه « يا ناس ! People ! » وهو دفاع عن تحديد
النسل عالمياً ، كتب يقول :

« الموت في الوقت المناسب حسن في حد ذاته ، فهو نادراً ما يكون حسناً
للشاب ، أو للسليم أو للسعيد ، أو للنافع . ولعله يكون حسناً في الحقيقة للسنن ،
والمرضى ، ولذين يعيشون في الآلام ، ولأولئك الذين يحبون بدون أمل .
والمنتحر الذي يجد وقت انتحاره في ظروف معينة ، فإنه يغادر هذه الحياة ،
مغادرة شريفة ، ويستحق الاحترام منا لا الرثاء والتجريم » .

وأما الإسلام فإنه يشجع المحافظة على النفس ، فالمسلم هو تشخيص للإسلام
نفسه ، فالإسلام لا يكون بدون المسلم . والمسلم مكلف بتفضيل مجتمعه على نفسه
في حالة تصادم مصلحة الفرد المسلم مع مصلحة مجتمعه ، ولا يكون بالامكان
تحقيق الواحدة دون فقدان الأخرى ، ذلك أن الفرد المسلم هو جزء من مجتمعه ،

وأن جزء الشيء لا يكون أهم من الشيء نفسه ، ويرخص للمسلم ألا يحمي نفسه - أي أن يضحّي بها - في الجهاد فقط ، وفي غير ذلك فلا يجب عليه أبداً أن يؤذي نفسه باختياره ، أو أن يقوم بأي عمل مدمر لشخصه ، وهذا هو السبب الذي من أجله يحرم على المسلم أن يتناول الأطعمة القذرة ، كلحم الخنزير ، إذ أن هذه الأطعمة تتلف صحته البدنية والعقلية والخلقية . وهو ممنوع من تناول المشروبات السامة ، أو أي مسكر ، كالخدرات والكحول التي تدمر الجسم والعقل ، وهو ممنوع من الانغماس بالإسراف بأي شكل . ذلك أن هذه الأشياء جميعها تؤدي إلى تدمير الشخص نفسه . وعليه أن يحب الآخرين ويساعدهم حتى يجد المساعدة ويكون محبوباً ، وفوق ذلك كله فالانتحار محرم عليه لأي سبب كان .

عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله ﷺ قال : « الذي يخنق نفسه يخنقها في النار » ، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار والذي يقتحم يقتحم في النار ، - أو كما قال - رواه البخاري .

ولأن الموت والحياة يحدثان بقضاء الله فالإسلام يعتبر الانتحار من أفبح الذنوب لأن القضاء على الحياة الشخصية يدل على فقدان التام للإيمان بالله واليوم الآخر . وبالتالي فإن الانتحار بين المؤمنين الخالص غير معروف تماماً .

والانحلال الاجتماعي الذي تتميز به المجتمعات المعاصرة في البلدان التي تسمي نفسها متقدمة ، كان هو السبب في انهيارات عصبية لا حصر لها .

كتب الدكتور م. نسيم في جريدة الضياء الناطقة باسم الحركة الأحمدية في لاهور في الأول من فبراير سنة ١٩٦٦ يقول :

« إن التأكيد الزائد على الفردية في المجتمع الحديث يمزق الروابط العائلية ، والناس الذين يقاسون من الوحدة يتزايدون أكثر فأكثر ، نتيجة لإهمال حق الجار بلى وحق الصديق والقريب . فالمشبان كالسكرتير ، والموظف المدني ،

والمدرّس ، والمرضى وحق الطبيب يشكون الوحدة ، إن عملهم يشمل الناس ، وهم غير انفراديين بالفطرة ، ولكنهم ليس لديهم الفرص ليكونوا الروابط الشخصية في المدينة حيث يعيشون لوحدهم ، والانعزالية لدى الشبان والشيوخ لها تأصل في نفس الانحراف . فهذا له وظيفته ، وذاك له معاشه ، ولا أحد يكثر فيها إذا احتاج هؤلاء أي شيء آخر ، ومصيبة كبار السن محزنة أكثر من ذلك ، فلربما يملون في عيشتهم من أولادهم وأصدقائهم على السواء ، تحبسهم الرومازم والتهاب المفاصل داخل غرف أو شقق صمتاء أحياناً أو أحياناً عياء ، وأكبر ما يخيفهم أنهم ربما يمرضون أو يموتون دون أن يشعر بهم أحد ، وإن عدد الناس الذين يعيشون في عزلة في بريطانيا والبلاد الغربية وحق في الولايات المتحدة التي هي أغنى بلاد العالم ، إن عدد هؤلاء الناس قد ازداد في السنوات العشرين الأخيرة . وذلك يضع قضية هامة أمام الأطباء النفسانيين والاجتماعيين كمرض خطير في تلك البلاد التي ما زالت تتحول أكثر فأكثر إلى مجتمعات لا شخصية كلها ازدادت هذه المجتمعات اختلاطاً . ففي إنجلترا يحل مرضى العقول ثلث الأسيرة في جميع المستشفيات ، ومئات من الناس قضوا على وجودهم عاجزين عن تحمل ضيق الحياة في العزلة .

وهذا هو السبب الذي من أجله يؤكد الإسلام كثيراً على الأهمية المترابطة للزواج والحياة العائلية السليمة . ولقد أمر الرسول الكريم ﷺ إن من الواجب على المؤمنين في الإسلام ، أن يولوا صغارهم الحب الكبير ، وكبارهم الاحترام الكثير . وعندما اقترب أعرابي من الرسول الكريم ﷺ وقال بأن له عشرة أبناء ، ولكنه لم يقتل واحداً منهم أبداً ، زجره الرسول ﷺ بعنف وقال له : « مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَم » والإسلام لم يأمر المسلمين بتعاليمه أن يحبوا ويعاونوا أسرهم فحسب بل أن يوثقوا عرى التعاون المتبادل مع جيرانهم وإخوانهم في الدين ، وشعور الجماعة القوي هذا هو خير حافظ للصحة العقلية .

وطبقاً لتعاليم الإسلام فليس المقصود من هذه الحياة أن تكون تزهة ، بل

هي أقسى امتحان تتحقق نتائجه في الحياة الأخرى ، وعلى ذلك فالشدائد والمصائب التي نقاسيها في هذه الحياة ليست نهائية ، بل هي اختبارات لأصالة إيمان الفرد وقوته ، وذلك كما يقول القرآن الكريم :

« ولتبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين » : آية ١٥٥ - البقرة .

« أم حسبتم أن قد دخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ، متى نصر الله ، ألا إن نصر الله قريب » : آية ٢١٤ - البقرة .

« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » : آية ٢ - العنكبوت . « لتبلون في أموالكم وأنفسكم » : أول آية ١٨٦ - آل عمران .

وينبئنا القرآن الكريم والحديث الشريف أن ما يعانيه المؤمنون في هذه الدنيا يكفر عنهم خطاياهم ، عليهم يتجوزون من العذاب بعد الموت ويتعتعون بالجزاء الأوفى في الحياة الأخرى ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من يرد الله به خيراً يصب منه » البخاري . وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة » الترمذي .

والصبر في الضراء برجاحة عقل هو علامة المسلم الصحيح . « إن الله مع الصابرين » : البقرة - ١٥٣ .

« واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » : البقرة - ٤٥ .

« ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » : النحل - ٩٦ .

« والعصر ، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » : العصر .

وعن أنس أن رسول الله ﷺ مرّ بإمرأة تبكي على قبر فقال لها : اتقي الله واصبري فقالت : « .. إليك عني ، فإنك لم تُصب بحسبي » ، ولم تعرفه ، فقيل لها « إنه النبي ﷺ » . فأتت باب النبي ﷺ فلم تجد عنده بوابين ، فقالت : « لم أعرفك » ، فقال : « إنما الصبر عند الصدمة الأولى » - مشكاة المصابيح .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « الصبر نصف الإيمان » ويؤمر المسلمون بتأدية واجباتهم نحو الله ونحو إخوانهم واتقين أن الله معهم . ويؤمرون بالمثابرة حتى يدركوا غايتهم . موقنين بأنه « حسينا الله ونعم الوكيل » : آل عمران - ١٧٣ .

والمسلم الصحيح بفعل الخير خالصاً لوجه الله ، ذلك لأن الأعمال التي يقصد منها الشهرة في الدنيا ليس لها أية فضيلة دينية . ولذلك فالمسلم لا يشعر بالخيبة إذا عجز الغير عن تفهم أعماله الانسانية . « إنما نطمعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً » : الدهر - ٩ . والذي يتوكل على الله ويؤدي واجباته امتثالاً للقرآن الكريم والسنة الرسول العظيم لا يذوق مرارة الفشل ولو لم تثمر جهوده في حياته .

« بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه » : البقرة - ١١٢ .
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً » :
الكهف - ١٠٧ .

« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » : النجم - ٣٩ .
وجاء في الحديث الصحيح أن الرسول ﷺ حذر أتباعه من أن يحسدوا الرجل لحظته في الدنيا ، إذ لا يمكن معرفة نصيبه بعد الموت .

عن عمر بن الخطاب قال : دخلت على رسول الله ﷺ فإذا هو مضطجع على رمال حصير ، ليس بينه وبينه فرش ، قد أثر الرمل في جنبه ، متكئاً على وسادة من آدم ، حشوها ليف قلت « يا رسول الله . أدع الله فليوسع على أمتك ،

فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله . فقال : أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ، وفي رواية : أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ - مشكاة المصابيح .

والخوف والقلق هما ألدّ عدوين للصحة العقلية ، فلا أضّرّ للتوازن العقلي للرجل من القلق لما سيحدث له في المستقبل ، والمسلمون الأقوياء في إيمانهم لا يساورهم القلق لأننا لا نعرف المستقبل ، فعلمه عند الله ، ولذلك فمن المستحيل أن نحكم ما الذي فيه الخير لنا .

« وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » : البقرة - ٢١٦ .

والخوف على الرزق من أعظم المشاكل الانسانية انتشاراً، وهذا مثل نموذجي لما يعمل به غير المؤمن إذا واجهته هذه المشكلة . كتب ليلاند جلوفر في كتابه « الحياة الجنسية للمراهقين المعاصرين في أمريكا » : « سبيل زوجة في الثامنة عشرة وأم لطفلين ، وقد وجدت نفسها حاملاً بالثالث في عامها الثالث ، وكان زوجها قد يحضر كل أسبوع لبيته بشيك ضئيل القيمة ، إذ لم يكن عاملاً ماهراً ، وأخبرت سبيل الحسيرة الكثيرة زوجها أنها سوف تتخلص من الطفل ، ولو كلفها ذلك حياتها . وفي قنوط وعزم طلبت من صيدلي مجاور أن يعينها على ذلك فباعها بعض الحبوب التي لم تسبب لها سوى المرض ، وحاولت بنصيحة صديقة لها أن تجهض نفسها برأس ريشة أوزة ملوثة بالشحم . فلم يسعها الحظ ، فجربت وسائل مماثلة ولكن جهودها كلها باءت بالفشل ، ولم تنفذ تهديدها بقتل نفسها للخلاص من الطفل ، وتمّ الحمل إلى أجله فجاء الطفل في وقت غير مرغوب وغير محبوب ، وحلّ ضيفاً ثقيلاً على أم مضطربة العواطف ومنزل حل به الفقر » .

وعلى النقيض مما سبق هو ما يؤمن به المسلم الصحيح . عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لو أنكم تتوكلون على الله

حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خفاصاً وتروح بطاناً ، - الترمذي وابن ماجه .

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : إني لأعلم لو أخذ الناس بها لفككتهم . ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب : الطلاق ٢ - ٣ ، رواه أحمد وابن ماجه .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « قرأ علي رسول الله ﷺ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » رواه أبو داود والترمذي .

والرعيدي لا يؤمن بالله إيماناً صحيحاً ذلك لأنه يخشى الخلق ولا يخشى الخالق . والمسلم لا يخشى إلا الله . ويشق أنه خير حافظ له ، والله دائماً معنا ويحمينا . وبما أن أجلنا قد قدر مسبقاً ، فلا أحد يستطيع أن يمتتنا قبل أجلنا المكتوب . والتصديق بهذا المبدأ يكسب الشجاعة وقوة التفكير ... عن جابر أنه غزا مع النبي ﷺ قبيل نجد . فلما قفل رسول الله ﷺ فقل معه . فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاة ، فنزل رسول الله ﷺ وتفرق الناس يستظلون بالشجر ، فنزل رسول الله تحت شجرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة ، فإذا رسول الله يدعونا ، وإذا عنده أعرابي فقال : إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم ، فاستيقظت وهو في يده صلتاً ، قال : من يمنعك مني ؟ فقلت : الله ثلاثاً . ولم يعاقبه ، وفي رواية : فسقط السيف من يده ، فأخذ رسول الله ﷺ السيف فقال : من يمنعك مني ؟ فقال : كن خير آخذ ، فقال : تشهد أن لا إله إلا الله ، وإني رسول الله ، فقال لا ، ولكنني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخلى سبيله ، فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس - المشكاة .

فهما حدث من الأمر ، فإن المسلم يكون إيجابياً بناءً في عمله . فإن كان خيراً أفاد من نفعه وإن كانت مصيبة فكثر في جانب الخير فيها فقط . إذ أن في كل شدة موعظة ، فإذا ما أصيب المسلم ببرزية مقدرة استقبلها بتسليم تام .

« قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون »
التوبة - ٥١. والبعض يخدعون أنفسهم بمحاولة الهروب من القدر المحتوم. فعندما
تدمهم الضراء يفرقون أنفسهم في الكحول أو يتشجرون ، والانسان إذا حاول
الهروب من القدر المحتوم فإنه يدمر عقله ونفسه . والقشاؤم في الإسلام محرم .
ذلك أنه يفتق الأمل وروح الجهاد. والتطلع إلى الموت لوضع حد لمتاعب الانسان
الدنيوية لا يجوز في الإسلام . وذلك أن المسلم قد يفوز بالنجاة ، إذا ما عمر
طويلاً بزيادة فعل الخير فيكفر عن خطاياہ . ولكن الموت ينهي هذه الفُرس
إلى الأبد .

فالذين يعتنقون الإسلام يملكون كل ما يحتاجون كي يكونوا سعداء ، وكفة
الإسلام في العربية تعني « السلم ، السلم مع الله ، ومع الذات ، ومع الإخوة من
بني الانسان ، والسلم الأبدي في الحياة الأخرى .

الاسلام والنظافة

إن القذارة الزائدة التي تميز البلدان الإسلامية أكثر من أية ضقة أخرى تقضي الأغراب وتسيء إلى سمعة البلاد. ولو سألت أي سائح أمريكي أو أوروبي كيف يجد البلاد الإسلامية وشعوبها فسوف يجيبك بدون اختلاف « ما أقذرها ». والحقيقة المحزنة أن هذا النقد مصيب في أغلب الحالات، لدرجة أن المهتمين الجدد للإسلام من الأصول الأوروبية يصلون إلى شفا الردة أحياناً لهذا السبب نفسه ، وعلى سبيل المثال ، ذكرت صديقة لي وهي البيجوم فاطمة هيرن ساركا ، مسلمة جديدة المانية ، في رسالتها الشخصية إلي بتاريخ ١٩٦٤ ، بينما كانت تحاول جاهدة هي وزوجها العيش في إحدى البلدان الإسلامية كتبت تقول :

« لقد اشتمزت نفس زوجي للنهاية من القذارة في هذه البلاد. حيث الجدران في مكتبه ، خصوصاً في السلم ، أصبحت حمراء فاققة من التبول - وهناك شجر من النخلات تؤخذ أوراقه فتمضغ وتغفل - وحيث لا يزور الرجال سراويلهم في الحمامات ، بل يعملون ذلك وهم راجعون إلى مقاعدهم ، وحيث يتوضئون من صنبور واحد . بينما ينظف الآخرون أسنانهم الصناعية ، جاعلين كل ما حولهم أحمر من التبول ، وبينما يعيد الخدم ملء قواريرهم في نفس الوقت ، وحيث يجتمع الناس في المساجد أيام الجمع بملابسهم المنتنة ، بدلاً من الحضور بأنظف الملابس وأحسنها مظهرأ .

ولقد فكر زوجي ، والحالة هذه في الباكستان ، أن من واجبه أن ينمزل بأسرع ما يمكن عن المسلمين ، ليبقي فكرته المثالية عن الإسلام حية . ولعله يكون في ألمانيا أكثر نفعا في جهوده بالتبشير برسالته .

وبعد أن بذلت الكتابة جهوداً يائسة للعيش في المجتمع الباكستاني المسلم ، فشلت وعادت مع زوجها إلى موطنها الأصلي في السنة التالية .

وأي قول مؤسف أكثر تعارضاً من أن البلدان الإسلامية في الوقت الحاضر موصومة بالقدارة ، في الوقت الذي لا نجد ديناً كالإسلام يؤكد بشدة على ضرورة المحافظة على النظافة في شخص الانسان ومحيطه .

حدث ابن مالك رضي الله عنه أن الرسول ﷺ قال : « الطهور شطر الإيمان .. » ، رواه مسلم ، ومشكاة المصابيح .

وعن جابر رضي الله عنه أن الرسول ﷺ قال : « مفتاح الجنة الصلاة ، ومفتاح الصلاة الطهور » - مسند أحمد ، والمشكاة .

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول ﷺ قال : « لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة غلول » - مسلم ، والمشكاة .

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » - البخاري .

وعن عمر بن سليم أن رسول الله ﷺ قال : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، وأن يستن وأن يمس طيباً إن وجد » - البخاري .

فقابل تعاليم الإسلام هذه بالقدارة التي كانت النصرانية تجيزها في أوروبا في القرون الوسطى .

جامع في كتاب الإسلام والعالم لأبي الحسن علي الندوي ما يلي :

« اعتبرت النصرانية الأولى نظافة الجسم تدنيساً للروح وكان أكثر الناس

احتراماً لهم أولئك القديسون الذين أصبحوا كتلاً بشعة من الفذارة . فقد ذكر القديس أثناسيوس باعتراز كيف أن القديس انتوني لم يرتكب إنمّا قط بغسل قدميه لسن متقدمة جداً . والقديس إبراهيم الذي عمّر خمسين عاماً بعد اعتناقه المسيحية ، كان يتورع عن غسل يديه أو قدميه منذ ذلك التاريخ . وكان أبوت الاسكندر يندب الأيام الماضية بقوله : إن آباءنا لم يغسلوا وجوههم قط بينما نحن نرتاد الحمامات العامة

والإسلام يضع كل تأكيده على النظافة الشخصية والصحة وذلك لسلامة البدن في هذه الحياة ، ونجاة الروح في الحياة الأخرى . فالوضوء مفروض بعد قضاء الحاجة ، وبعد النوم العميق قبل كل صلاة ، ويجب الغسل التام قبل الصلاة الجماعية الكبرى ، وبعد الجماع والاحتلام والحيض والنفاس وتغسيل الجنابة . وهذه الأفعال الأساسية للنظافة لا يعمل بها حتى في البلاد الأوروبية والأمريكية التي تدعي التقدم .

والإسلام يؤكد ضرورة نظافة الأسنان وصحة الفم :

روى عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » - البخاري . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة » - متفق عليه .

ومن السنة أيضاً غسل الفم وتنظيف الأسنان بعد كل وجبة . ولقد أثنى الرسول ﷺ على الفم التنظيف ، حتى أن آخر عمل عمله قبل وفاته استعمال السواك ، فلو اتبعت تعاليم الإسلام في صحة الفم بخلافها في البلدان التي تدعي التقدم ، حيث يعم صدأ الأسنان ، والنفّس المنّقة ، لاستطعنا القول دون تردد إن أطباء الأسنان سيعانون خسارة كبيرة في أعمالهم لعدم وجود المرضى .

ولا يجب على المسلم أن ينظف جسده فحسب . بل يجب أن يحفظ ملابسه

طاهرة من النجاسة . ولتحقيق ذلك : فتتظيف الأجزاء الخاصة في الجسم
- السيلين - بالحجارة أو المدر (أو بغيرها كالورق والقماش) ثم إتباع ذلك
بالماء بعد الاستجابة لنداء الطبيعة ضروري جداً . ولقد قال رسول الله ﷺ :
« إن من أسباب عذاب القبر إهمال الشخص في حفظ ملابسه من ركس البول
والغائط » . فعن أبي هريرة قال : « كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيته بأم في
تور أو ركوة ، فاستنجد ثم مسح يده على الأرض ، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ » ،
رواه أبو داود .

وعن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله ﷺ قال : « لا تقبل صلاة من أحدث
حتى يتوضأ » - البخاري .

وهذه الأعمال مجهولة في البلدان الغربية . حيث لا تكفي أوراق النظافة
- التواليت - المستعملة لهذا الغرض .

ولا يجب على المسلم أن يحفظ بدنه وملابسه نظيفة قبل الصلوات حتى تقبل ،
بل إن مكان صلاته أيضاً يجب أن يكون نظيفاً من النجاسة . وهذا يستوجب
نظافة البيت والشارع ، لأن الرسول الكريم ﷺ يقول : « بأن الأرض جميعها
مسجد » . قال رسول الله ﷺ : « إذا أراد أحدكم أن يبول فليترتد لبوله » ،
رواه أبو داود - المشكاة .

وقال جابر : « كان النبي ﷺ إذا أراد البراز ، انطلق حتى لا يراه أحد »
- رواه أبو داود .

فباللعار عندما نرى أن تعاليم الرسول الكريم يستهان بها كل حين من مسلمي
العصر . فهنا في لاهور ما أكثر أن يُرى رجالٌ وحتى النساء ، في بعض الأحيان
يقضون الحاجة في الشوارع المكتظة ، وعلى مرأى من الناس .

عن معاذ قال : قال رسول الله ﷺ : « اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في
الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل » - رواه أبو داود . والبصق في الأماكن
العامة مكروه من حديث رسول الله .

عن أنس رضي الله عنه قال : « برق النبي ﷺ في ثوب له ، أي مندبل ،
- البخاري . وفي البخاري : أنه الرسول ﷺ رأى "نجاسة" في واجهة المسجد ،
فأذنه ذلك حتى يديه إمرأت الأذى في وجهه . ثم أخذ طرف رداءه وبصق
فيه . ثم طوى إحدى ثيبيه على الأخرى وقال : « أليق من الأفضل هكذا ؟ »

ويحذرننا الحديث أن المسلم الصحيح يجب أن لا يؤذي جواره برمي قشر
الفاكهة أو النفايات الأخرى أمام بيته . إلا أن هذه السنة تبدو وكأنها قد نسيت
في لاهور بشوارعها القذرة . إذ لوثتها البوايع والنفايات من كل نوع . فجعلت
الحياة بائسة لسكانها .

ولإنه لمن الزعم الحاطيء أن النظافة ، وعلى الأخص النظافة العامة ، هي من
ثمار العلم والتكنولوجيا ، ومقصورة على المدينة الغربية الحديثة ، فهي لا تفقد ،
حتى في هذه الأيام ، في بعض المجتمعات الإسلامية المنعزلة . وكما يصف محمد أسد
في كتابه - الطريق إلى مكة - إحدى المدن الصغيرة في العربية السعودية سنة
١٩٣٢ ، وقبل أن يمسه أي تأثير عصري :

« (حائل) عربية أكثر من بغداد أو المدينة مثلاً . فليس فيها أي عنصر
من البلدان غير العربية أو من شعوبها . هي نقية صافية كوعاء من الحليب
الطازج . فلا يرى لباساً أجنبياً في السوق ولا غير الميأة العربية والكوفية
والعقال . والشوارع أكثر نظافة من أية مدينة أخرى في الشرق الأوسط ، بل
وأنظف من أية مدينة أخرى في نجد التي عرفت بنظافتها غير المعهودة في الشرق
وربما لأن الناس ، وقد ظلوا دائماً أحراراً ، قد احتفظوا بنقسط وافر من احترام
الذات ، أكثر من أي مكان آخر في الشرق . »

وفي النسخة السابقة ، لعل محمد أسد أتقن السبب الأهم الذي جعل بلدان
العالم الإسلامي معروفة بقدارتها . ولا يشكل الفقر إيضاحاً كافياً لهذه الظاهرة .
بل هو أقل من أي مبرر آخر ، طالما أن النبي ﷺ وأصحابه عاشوا في زهد

متنادر ، يبدو الفقير في (بون) إزاءهم موسراً . والفقر لا شك يزيد من صعوبة
المحافظة على النظافة . ولكن رسولنا الكريم ﷺ وأصحابه لم يكونوا أبداً بغير
وضوء . وكذلك لم تكن بيوتهم وشوارعهم قدرة في بلد حار ، جاف كجزيرة
العرب . حيث ندرة الماء الشديدة . وفي وقت لم تعرف فيه وسائل الراحة :
كالمياه الجارية في الأنابيب ، ومع أن قروننا من الاحتلال الأجنبي أفقدت المسلمين
كبرياءهم واحترامهم ، فلا يبقى لنا عذر بعد اليوم ، وقد استعدنا حريقنا
واستقلالنا ، أن نهمل تعاليم ديننا هذه التي لا يمكن الاستغناء عنها .

الآداب الإسلامية وقواعد السلوك

« الاتيكيت » الغربية

المفتونون بالحياة الغربية :

كتب الرائد أ. ف. م. محسن علي ، من نقابة الصحافة الباكستانية في كتاب « التقاليد الباكستانية وأدب السلوك الانجليزي » يقول :

« إن أسلوب الحياة المعاصر وفطر الإنسان درجة أعلى من الراحة ، وتشارك في الحياة الرفيعة المترفة التي شاركت بدورها في تقدم العالم في مختلف النواحي ، ونحن هنا في الباكستان أيضاً تقدمنا بعض التقدم في هذه الأمور منذ عهد آبائنا وأجدادنا تحت النفوذ البريطاني... إلا أننا في الشرق لم نقطع الشوط الذي قطعه الناس في الشرق الأوسط . فالفرس ، والأتراك ، وحتى العرب ، وبعض مواطنينا قد وقعوا في أخطاء اجتماعية مع الناس هناك ، وذلك بسبب حاجتهم لمعرفة أساليب الحياة الغربية . ولقد كان بعض النقد في الصحافة أن زواراً من الباكستان في مناصب رسمية مرموقة ، قد سلكوا سلوكاً جعلهم لا يليقون بمقابلة الغربيين اجتماعياً . إن الواجب أن تسلك كما يسلك الرومانيون عندما نكون في روما . وهذا قول حقيقي وليس كلاماً مبتدلاً .. (ص ٢٣ ، ٢٤) وهم عندما يزورون بلداً غربياً يجب عليهم أن يلبسوا الملابس الغربية المعتادة . ذلك أنهم إن لم يفعلوا بدوا مستهجنين وكانوا موضع سخرة بين الأمم . ص (٥٤) »

هذه هي عقلية هؤلاء الناس الذين يقنعون بتأثير خلفات السيطرة الأوروبية . إن السلوك الغربي في اعتقاده أرقى لدرجة أن حضارتنا يجب أن تقاس بمقدار اتباعنا لهذا السلوك !!! ولهذا السبب فإن الأوروبيين والأمريكيين عندما يزورون بلداً مسلماً لا يعملون « كما يعمل الرومانيون » !! إنهم لا يغيرون طريقة لبسهم أبداً ، ولا عاداتهم لتتسجم مع عادات مضيفيهم ، بل إنهم يتوقعون - على سبيل الكلام - أن ينحني الكل ركعاً في طريقهم !! فلو لم تكن نحن المسلمين مصابين بركب النقص إلى هذا الحد فيما يتصل بحضارتنا الخاصة لتصرفنا كما يتصرفون .

إن الأساليب الغربية لا تختلف كلية مع تعاليم الإسلام فحسب ، بل تتعارض معها في كل شأن ، إن هؤلاء المسلمين الذين يعيشون أو يرغبون في العيش - كما يعيش الغرب المعاصر - لا يعلنون عبوديتهم العقلية والعاطفية فقط للغرب بل ينتهكون سنة نبينا الكريم ﷺ . وبما أن الإسلام طريقة متكاملة للحياة ، ارتضاها لنا الله ، فلذلك لا يمكن تعديله بالاعتباس من أية جهة أخرى .

اللباس في الإسلام :

والمسلمون الذين اختاروا الزي الغربي محتججون بأنهم أحرار فيما يلبسون لينسجموا مع المجتمع الذي يعيشون فيه ، طالما أن الإسلام دين عالمي لم يحدد أي زي خاص . وهذا زعم خاطيء . ذلك أن القرآن والسنة يشتملان على تعاليم واضحة لا غموض فيها حول ما يجب أن يلبسه المسلمون .

يقول الله في كتابه العزيز : « وجعل لكم سراويل تقيكم الحر » وسراويل تقيكم بأسكم . النمل ٨١ . « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وزيئاً ، ولباس التقوى ، ذلك خير » الأعراف ٣٦ . وهذا يعني أن غرض اللباس في الإسلام هو ستر العورة والحماية من قسوة الطقس ، تبعاً للأحوال الجغرافية ، وزينة منظر اللابس . بينما الغرض الأول من اللباس الغربي هو عرض ما يجب أن

يستر من الجسم إلى أبعد حد . وذلك بالملابس الشفافة ، والنصف ساترة الضيقة
المبرزة للأعضاء .

وقال تعالى : « وقل للذين آمنوا يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُمْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ... »
للنور ٣٠ .

عن عائشة ، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب
رقاق . فأعرض عنها وقال : « يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح
أن يُرى منها إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجهه وكفيه . . . رواه أبو داود .

فاللباس الاسلامي أنيق نظيف ذوقى ، يتميز شكله بالبساطة والحشمة
والوقار . بينما يرمي الذين يلبسون الزي الغربي إلى أن يظهروا قبل كل شيء
بمظهر الأنيق « وعلى الموضة » . « فالموضة الغربية تفرضها دوافع الإسراف
والغرور .

عن ابن عمر ، أن رسول الله ﷺ قال : « من لبس ثوب شهرة في الدنيا
ألبسه الله ثوب عذاب يوم القيامة » ... أبو داود . وعن ابن عمر ، أن الرسول
ﷺ قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » ... للبخاري .
وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : « كانوا
والشربوا وتصدقوا والبسوا منا لم يخالط لإسراف ولا خيلة » رواه أحمد والنسائي
وابن ماجه .

وعن أم سلمة قالت : « كان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ القميص » ،
رواه الترمذي وأبو داود ، وعن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
« عليكم بالعمائم فإنها سياء الملائكة » وأرخوها خلف ظهوركم ، رواه البيهقي .
وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أحسن ما زرتم الله في
قبوركم يوم مساجدكم البيضاء » . رواه ابن ماجه .

آداب الأكل في الإسلام :

وسنة نبينا الكريم ﷺ تعطي المسلم التعاليم المفصلة لطريقة الأكل الصحيحة والتي تتعارض كلية مع ما هو سائد في الغرب الحديث .

« فقبل الأكل يتوجب على كل أن ينظر فيما إذا كان ما سيتناوله من طعام حلالاً أم حراماً حسب تعاليم الإسلام . فإن كان حراماً فيجب أن لا يتناوله البته » ، ذلك أن صلاة الرجل آكل الحرام لا تقبل .. » الحديث ، « لمولانا الحاج عبد الكريم - كلكتا .

فالأطعمة الغربية تحوي الكثير من أنواع المشروبات المسكرة ، ولحم الخنزير . وهي لا تؤخذ مستقلة فحسب ، بل تمزج بغيرها عند طبخ أنواع الطعام الأخرى . ولحوم ذبائحهم غير مباحة . ذلك أنها لا تُذبح من قبل الذباح - عدا تلك التي تُذبح من قبل المتدينين اليهود - . وفيما عدا هؤلاء فإن شعوب الغرب لا تفوق في الأطعمة بين الحلال والحرام ، بل يستسيغونها حسب المذاق ليس إلا .

وجاء في « كتاب الحديث » السابق الذكر :

« يجب أن يوضع الطعام على مائدة الطعام على الأرض ، لا على الطاولة ، كما هي العادة . والجلوس إلى مائدة الطعام يجب أن يكون على هيئة تريح الأكل . كأن يجلس متربعاً ، أو على ساق ، أو جاثماً على الساقين . ولا يتناول الطعام أبداً في حالة الاستناد إلى شيء - كالكراسي - مثلاً . ويجب أن تسبق اللبنة الطعام ، ذلك ليمكن الجسد من أداء واجباته الديفية التي أمر بها الإسلام . ولا يكون ذلك لمجرد التشهي ... ويجب أن تشترك أيدي كثيرة في الإناء الواحد . ذلك أن بركة الطعام تكون في الجماعة . وتؤول واجب أوجب على الشخص قبل الطعام ، أن يذكر اسم الله . إذ أن ذكر الله في كل شأن هو حقيقة الإسلام الأساسية . »

والحديث التالي يصف بإسهاب طريقة الأكل طبقاً لسنة نبينا الكريم : عن

عامر بن أبي سلمة قال : « كنت غلاماً في حجر رسول الله ﷺ ، وكانت يدي تطيش في الصحيفة . فقال لي رسول الله ﷺ : سم الله ، وكل بيمينك ، وكل بما يليك ، متفق عليه .

وأخبرنا ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها » .. رواه مسلم .

وعن كعب بن مالك « أن رسول الله ﷺ كان يأكل بثلاثة أصابع ، وكان يلعق يده قبل أن يمسحها » ... رواه مسلم .

وعن جابر « أن رسول الله ﷺ أمر بلعق الأصابع والصحيفة . وقال : إنكم لا تدرُونَ في أية البركة » ... رواه مسلم .

عن أبي هريرة قال : « أتى رسول الله ﷺ بلحم . فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها » ... رواه الترمذي وابن ماجه .

وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال : « لا تقطعوا اللحم بالسكين ، فإنه من صنع الأعاجم . وانهشوا فإنه أهنأ وأمرأ » ... أبو داود والبيهقي .

وإن أولئك الذين اتخذوا عادات الغرب في الأكل - الطاولات ، والكراشي ، والسكاكين ، والشوك ، والملاعق - ليعتبرون ذلك الحديث منفراً غير متمشٍ مع المدنية . وبالتالي فلن يكون لديهم إلا الاحتقار لسنة نبينا الكريم . وإن طريقة « البوفيه » الحديثة ، حيث يملأ المدعوون أطباقهم بقدر ما يستطيعون أكله ، ثم يتناولون الطعام وقوفاً في أي مكان من المنزل ، هي طريقة مقيتة جداً في نظر الإسلام . فالإسلام يلزم أن كل كسرة من طعام يجب أن تؤكل ، وأن كل لقمة تطرح فيها إثم ، بينما يعتبر « الاتكيت » الغربي الحديث أن من سبى العادات أن تأكل كل شيء في الطبق ، وأن من قمة الأدب الرفيع أن تترك جزءاً من طعامك على الطبق دون أكل لينذهب إلى الإتلاف .

وقد جاء في كتاب « العادات الباكستانية والأتكيت الانجليزي » :

« إن جميع الخدمات على المائدة تسير بإشارات إلى الخدم . فإذا ما تركت ملعقة الحساء ، فتلك إشارة للخادم أن يرفع طبق الحساء ، حتى لو لم تكن قد انتهيت من شربه .. وإن من واجب المضيف ، أو المضيغة ، أن تعين مكان الجلوس لكل ضيف . وتجري المحاولة عادة لتجلس كل امرأة بين رجلين ، وأن لا يكون الزوج بجانب زوجته . فإن كانت حفلة عشاء كبيرة ، فإشارة من المضيغة ، تترك السيدات المائدة ، تاركات الرجال خلفهن ، حيث يجلسون ويشعلون سجائرهم ويتحدثون كما يشاؤون . وتتحدث السيدات في نفس الوقت كما يرغبن فيما بينهن ، أو يضعن المساحيق ثانية على وجوههن في غرفة المساحيق . وبعد فترة ، وبإشارة من المضيف يرجع الرجال إلى قاعة الاستقبال حيث ينضمون ثانية إلى السيدات .

وهكذا نرى أن حفلة العشاء ، أو الغداء ، تكون ذات وظيفة اجتماعية أكثر منها طعامية . ولذلك فمن المحتم عليك ، عندما تغادر أن تقول لمضيفك أو مضيفتك : شكراً للفرصة السعيدة .. لا للعشاء .

إن الرجال المسلمين - ما لم يكونوا أزواجاً مع زوجاتهم ، أو أقارب شديدي القرابة - يأكلون دائماً دون اختلاط . ولا توجد عادة تفزع المسلم المتمسك بدينه ، أشد من أن توضع امرأة أجنبية بين رجلين غربيين عنها . فقابل عادات الغرب في الأكل بالسنة كما يلي :

جاء في كتاب « الحديث » السابق ... :

« إذا ما سقطت لقمة من طعام بالصدقة على فراش المائدة ، فيجب أن تلتقط وتؤكل ، ذلك أنها إذا طرحت تناولها الشيطان . فإن تلوثت بالتراب ، فيجب أن توضع في مكان حيث يصل إليها كلب أو قط أو طائر ... ويجب أن ينتهي كل واحد من الأكل قبل الامتلاء التام ، وأن يبقى ثلث الأمعاء خالية ، ويلقى الأكل يده ووعاءه ، قبل أن يذهب للفصل ، فإن في ذلك بركة . ثم يحمد الله الذي رزقه طعامه وشرابه . »

النظافة الصحية :

وتفاخر المدينة الغربية بنظافتها الصحية . ويتم الغربيون المسلمون بالقذارة . ولكن دعنا نتفحص عن كثب نظافة الغربيين .

فقد جاء في كتاب « العادات البلوكستانية » السابق الذكر :

« ثم تأتي المفصلة الحديثة الصحية ، وذلك موضوع آخر صعب ، فالتناس في الغرب يستعملون هذه لفعل أيديهم ووجوههم ومضمضة أفواههم أيضاً . فهم في الغرب يملأون هذا الحوض بالماء الدافئ ، فيغسلون ويبتلقون في نفس الماء القدر . فحتى مع تقدم نظام المياه الصحية الجارية الحديث ، فإن الشرقي في البلاد الباردة عليه أن يصبر على المياه الباردة في كل الأوقات ، أو أن يمسك يديه ووجهه بالماء الحار الجاري في الأنابيب ، إذا لم يستطع أن يتكيف مع عادات الغرب ، يعمل مزيج لطيف دافئ من صنابير المياه الحارة والباردة ، ويستمرى . عادة الغرب باستعمال الحوض الواحد لكل شيء » .

ولا شيء أكثر كراهية للفلم المتمسك بدينه من النصيحة السابقة . إذا إنه طبقاً للسنة ، لا يجوز استعمال الماء الذي استعمل من قبل في الغسل أو الاستحمام ، ومن أجل ذلك كان أسلوب الحمام في الغرب هو عنوان القذارة في نظر المسلم . فقد جاء في الكتاب السابق :

« وتلحق غرفة الحمام بغرفة النوم . ولا تستعمل هذه الغرفة للتجاءم فحسب ، بل لقضاء الحاجة أيضاً . فحيثما حوض المسلم بالحجم الكامل يجري فيه الماء للسلخن والبلادة من صنابير كما يشاء الإنسان . وعلى الشخص أن يدخل هذا الحوض عارية تماماً ، فيجلس أو يتمدد مغموراً إلى رقبته . وبعضه أن يرغمي الصابون على جسمه ، فهو إما أن ينضح الماء على نفسه أو يغسل نفسه بأسفنجية خمام بنفس الماء المتسخ . وهو لا يستطيع أن يغير الماء بقاء نظيف إلا إذا أحل الحوض من الماء الوسخ ، وانتظر حتى يمتلئ الحوض ثانية . ففي تلك الأثناء وبما

يصاب بالقشعريرة، أو ربما لا يتمكن من عمل المزيج الثاني بنفس درجة الحرارة السابقة، وبالتالي لا يؤدي ذلك إلى راحة الشخص .

ولعل الحمام الغربي الحديث بين عادات الغرب هو الأشد مقتاً . ذلك أن وضع المرحاض في نفس الغرفة التي يستحم فيها الناس ممنوع كليةً من قبل السنة . وثمة عادة مقيتة ، وهي أن المرحاض الغربي يجبر الرجل على التبول واقفاً ، وذلك بمنعه الإسلام . فقد نجاه في نفس الكتاب السابق :

« وهناك المبرزة - التواليت - وفيها أكبر صعوبة للشرقي المسلم . فهم في الغرب يستعملون ورق النظافة عند قضاء الحاجة ، فيجففون به الأعضاء ويمسحونها ، ولا يستعملون الماء لهذا الغرض أبداً : والمسلم الشرقي يعد هذه عادة قذرة . فإنه يشعر أنه لن يكون نظيفاً حقاً ما لم يغسل أعضائه بعد قضاء الحاجة فوراً ، ولكنه إن حاول استعمال الماء لهذا الغرض في الحمام الغربي فإنه لن يوفق . إذ أنه لن يستطيع فعل ذلك جالساً القرفصاء على أرض الحمام ، التي يجب أن لا تقبل في أية حال . وبالإضافة إلى ذلك ، فهو لن يجد الإبريق لهذا الغرض ، وعليه أن يتلام مع عادات الغرب بكل عناية . وعليه أن يتذكر أن أي سوء استعمال لغرفة الحمام ، وبالأخص المبرزة ، سيجعله في نظر سكان الفندق ، أو صاحبه ، غير متمدين ، إن لم يكن همجياً . وإن خير شيء يفعله هو أن يمالي هذه المشاكل المربكة ، إلى أن ينجح في تطوير نفسه ويطرح عاداته الشرقية . »

ومكذا ، فالشخص المسلم لا يستطيع التكيف بأساليب الغرب . ما لم يقصد طاعته لتعاليم الإسلام ، إن لم يهجرها كليةً . وتعليقاً على الخوف على المسلمين من أن يتخذوا أساليب الغرب في العيش :

عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « مَنْ تشبه بقوم فهو منهم » - يعني الكفار - « ... مسند أحمد ، وصح أبي داود . »

الاسلام والثقافة العربية

تسلط على عقول المحدثين ، بيننا فكرة إقناع الجماهير بأن نخط العيش الإسلامي لا ارتباط بينه وبين الثقافة العربية ، واللغة العربية على الأخص ١١ فهم يزعمون أن انتشار العربية الفصحى ، لغة القرآن ، والعربية كلغة رسمية لكل بلاد المسلمين ، لن يخدم الإسلام بأية حال ١١ ولربما يرغبون أن يتكلم المسلمون اللغة الانجليزية ، ويستعملون الأحرف اللاتينية ، إذ ان في ذلك فائدة أكثر - حسب زعمهم - طالما ان الانجليزية لغة عالمية ، والإسلام دين عالمي . ذلك هو تفكير المحدثين بيننا ١٢

والبعض منهم يخلط في هذه المسألة خلطاً بشعاً عندما يشكون في رغبة المعتنقين الجدد للإسلام في اختيار أسماء عربية . ولا يفعل ذلك إلا بمجدة ثقة . وهم ، ليعزروا حججهم ، يشيرون إلى بعض المشاهير من الداخلين الجدد في الإسلام ، مثل محمد مرمدوك بكثال (١٨٧٥ - ١٩٣٦ م) ، المترجم الجليل لمعاني القرآن إلى الانجليزية ، ويصرون على أنه كان حسن الإسلام ، مع أنه اكتفى بإضافة « محمد » فقط واحتفظ باسمه الانجليزي . وليس ثمة شك بأن مرمدوك بكثال كان حسن الإسلام ، وأن خدماته العظيمة للإسلام في الغرب لا تقارى ، دون أي اعتبار للاسم الذي اختاره لنفسه . إلا أن المسألة هنا ليست هي المباح فقط ، ولكن المسألة « ما هو الأفضل ؟ » . ومع أنه يُباح للمسلم كل الإباحة

- طبقاً للشريعة - أن يحتفظ باسم غير عربي ، أفلا يكون مع ذلك من الأفضل للداخل الجديد في الإسلام أن يختار اسماً إسلامياً صرفاً بنيتة قطع كل أثر لأي ارتباط سابق بأي نظير من أنماط الحياة غير الإسلامية ؟ ويصدق ذلك بالنسبة لللبس ، فالمسلم المتمسك بدينه ، الذي اختار طريقة الغرب في اللباس ، قبل استحداث الزي الحديث الضيق المحكم ، قد لا يكون ضرورة "أخل" بتعاليم الشريعة . فطالما أن الملابس كانت بسيطة محتشمة ، فلا غبار على ذلك . ولكن حتى والحالة هذه ، ألم يكن من الأفضل بكثير لو أنه ، من قبيل حبه للرسول الكريم ، فضل نفس النوع من الثياب التي يلبسها المسلمون ، وذلك كي يتمشى مع السنة ؟ وفوق كل ذلك ، يتمشى مع الحديث الذي يحذر المسلمين من أن يتخذوا نفس أزياء الكفار وعاداتهم ؟ .

فكل ما أوصى به الرسول ﷺ واستحسنه ، هو السنة . وهذه السنة تشمل حتى الأمور البسيطة ، كأن يأكل قوم بأصابعهم من إناء واحد ، والجلوس والنوم على الحصير والبسط على الأرض ، واللحي ، والثياب ، والعمائم ، واللغة العربية . وفي الحقيقة ، إن هذه الأمور ليست فرائض كالصلاة والصيام في رمضان ، والزكاة والحج . وإن مجرد عدم القدرة على العيش بذلك النمط قد لا يكون في حد ذاته إثماً ، إلا أنه في احتقار ذلك ، والسخرية منه ، على اعتبار أنه يصلح فقط لحياة البدو في القرن السابع في جزيرة العرب ، واعتبار أنماط الحياة الغربية أرقى من ذلك ، احتقاراً لسنة نبينا الكريم وسخرية بها . وكيف يتأتى لإنسان يحمل ازدراءً لأي شيء من أعمال رسولنا الكريم ، أن يعتبر نفسه مسلماً حسن الإسلام ؟ .

فالمسألة مجردة هي : ما الدافع هؤلاء الناس للتقليل من أهمية العناصر العربية ، في الإسلام ؟ إن ما يسمى بالميزات العربية ، هي التي تعطي الإسلام ثقافته وهويته المتميزتين . وهذا هو تماماً ما يعارضه المجددون بعناد . فإن قصد حركة التجديد أن تقتطع من الإسلام أكثر ما تستطيع ، بحيث لا يشير ذلك

حفيظة الغافلين . فهم يحاولون أن يتزعموا لحم الإسلام حتى يُعمرّوا عظمه .
وميسلبونه العظم أيضاً لو استطاعوا ذلك . وهم يهاجمون كل مظاهر الإسلام التي
تحمل ميزات ثابتة وثقافة مستقلة عن كل أغاط الحياة المختلفة . ويصرّون على أن
الإسلام ليس إلا مجموعة قليلة من القواعد العامة . وهكذا - حسب ذعمهم -
فالإسلام تسامح ، وأخوة ، وإرادة خيرة ، وسلام عالمي ، والإسلام اشتراكية ،
وقومية ، وانتعاش ، وحرية ، وعلمانية ، وأفكار عملية وإنسانية ، وتقاسم
مادي . فالإسلام - في نظر هؤلاء المجددين - مرن ، انتقائي ، لدرجة أنه يمكن
أن يكون أي شيء . وكل شيء . وإذا أمكن أن يكون الإسلام أي شيء فهو
إذن لا شيء . وهذا ما يهدفون إليه بالضبط .

الاسلام والفنون

من الانتقادات التي تحكم بتفوق المدنية الغربية ، هو تفوقها الذي لا يحارى - كما يزعم - في كل فرع فيما يدعى « بالفنون الجميلة » . فأمثال هؤلاء المؤلفين القدماء كبتوفغن ، وباخ في الموسيقى ، وفردى وواجز في الأوبرا ، وشكسبير في المسرح ، ودمستوفسكي وثيركري وهاردي في القصة ، ومايكل انجلو في النحت ، وليوناردو دي فينشي ورامبراندت في الرسم ، كل هؤلاء يُنظر إليهم بعين التبعيل والاحترام في أوروبا وأمريكا ، حتى أنهم يلقبون « بالسادة العظام » . بل وإن تفهيم أعمالهم واستيعابها يعتبر في حد ذاته ديناً تقريباً . ويُنظر إلى كل من لا يتذوقهم وكأنه همجي غير مثقف . فالسبعونية في الغرب هي أعلى أشكال الموسيقى ، وكذلك الأوبرا ، ووصلت الباليه في الرقص أعلى درجات الترقى في الاتحاد السوفيتي ، وكذلك التراجيديات كما وضعها روائيو اليونان القدماء ، وشكسبير ، والقصة الطويلة التي تجسد الطوائع الإنسانية في الأعماق .

وفي ميدان الموسيقى الكلاسيكية ، والرقص ، والمسرح ، ينقسم الفنانون إلى مؤلفين ومؤدّين . وبالرغم من أن عدداً كبيراً اشتهر من الممثلات وراقصات الباليه ومغنيات الأوبرا من النساء ، نجد أن أعظم المؤلفين - في هذه الميادين - من الرجال . ويعتبر تكريس الحياة لأي فرع من هذه الفنون الجميلة ، من أشرف المقاصد وأكثرها جدية .

وإذا عرفت موهبة شخص ما بالتفوق الفني - وغالباً لا يكون ذلك في حالة المؤلفين إلا بعد سنوات من موته - 'حسباً في زمرة العظماء الخالدين . ويحقق الروائيون الكلاسيكيون خلاودهم الفني عندما 'تطبع كتبهم مرات ومرات ، و'تندح ' كأعمال أدبية عظيمة ' ، يلزم كل طالب في المدرسة أن يدرسها . ويخلّد مؤلفو الموسيقى السيمفونية والأوبرا ، بأداء إنتاجهم مراراً وتكراراً ، في قاعات الاحتفالات العظمى في المدن الكبيرة . وأعظم المغنيين والعازفين بتسجيل أعمالهم بالجراموفون . والتأثيل المعظمة والرسوم 'تحفظ في متاحف الفنون حيث 'تحاط بأقصى عناية .

وقويت هيمنة القيم الثقافية الغربية في بلاد المسلمين حتى دفعت الكثير من النخبة المثقفة عندنا إلى الاعتقاد بأننا متأخرون ، وذلك لأن فنوننا الجميلة المتواضعة ، لم تصل في يوم ما إلى هذه المرحلة من الرقي . وهم يعتقدون أن من الواجب أن نستورد ، وبالجمل ، كل تلك الأشكال الفنية من أوروبا ، كي 'نحسب و'نغني ثقافتنا الناقصة . وباسم التقدم ، فهم ينادون بإقامة المؤسسات الثقافية على الطريقة الغربية ، فتعطى الموسيقى والرقص والمسرح والسينما والأفصوصة الأدبية والرسم والنحت ، الرعاية الرسمية أكثر مما يمكن . وكل من يجرؤ على انتقاد هذه النشاطات على أنها غير إسلامية ، يوصم بالتعصب والرجعية . وهنا يرد هذا السؤال بالذات : لم تتعارض هذه الفنون مع الإسلام ؟

فمنذ العصور اليونانية القديمة ، كان تحصيل الفن الرفيع يعتبر غاية في حد ذاته . ومن هنا جاء المثل ' الفن لأجل الفن ' . وكذلك القولة المأثورة من أشعار جون كيت ' الحقيقة هي الجمال ، والجمال هو الحقيقة ، وذلك هو أقل ما تحتاجون لمعرفته ' . وبالتالي فإن القيم الفنية في العقلية الغربية مستقلة منحصرة في ذاتها . فالجمال والأخلاق ليس من الضرورة لأن يكون بينهما أي ارتباط . فحياة الفنان الخاصة لا شأن لها بحب الفن ، بغض النظر عن مدى فسادها وتدهورها خلقياً . ولذلك فلا همه بأدنى شيء أن يتشكر فنان ، مثل جاجوين ،

لزوجته وأولاده ، ثم يتنصل منهم تماماً ، وبعد ذلك يهجرهم ، ثم يصبح مدمناً ويموت أخيراً بالسفلس ، بسبب مخالطته العاهرات . فطالما أن ذلك - زعماً - من أجل الفن ، فإن منجزات عبقريته تفتقر له في الواقع كل هفواته . فالمعايير الغربية للمجهودات الفنية قلما تعتبر المادة الموضوعية ذات اهتمام متداخل . وذلك هو السبب الذي من أجله كثيراً ما تعرض أفلام سينمائية تصوّر أبشع المفاصد الجنسية . ويدافع عن نبذها على أساس أن تصويرها الجميل ، وحوارها الجيد ، وتمثيلها الرائع يجعل منها عملاً فنياً بديعاً . فيجب أن تتبرأ من النقد . وبكلمة أخرى ، فإن الجمال الخارجي يجعل أي محتوى أخلاقي صحيح غير موضوعي وحشوي .

والقيم الثقافية الغربية ترسم حدّاً فاصلاً بين « الفنون الجميلة » ، التي نحن بصددّها هنا ، وتلك التي هي مجرد تسليّة تجارية تافهة . فأبي أوروبي أو أمريكي ذوّاق للفن سيحتقر في الحال بشاعة صورة بنت عارية وهمجيتها ، كما يرسمها الفنانون التجاريون على رزنامة مثلاً . ولكنه أبداً لن يلمس تلك الصفات لأي تمثال يوناني قديم . فمع أن الصورة العارية على الرزنامة ، وتمثال « فينوس دي ميلو » تعرض موضوعاً متشابهاً تماماً ، إلا أن الأخير يقدر على أنه غاية الجمال الذي لا يقدر بثمن ، بل يكاد يكون موضع تقديس . فما السبب الذي من أجله لا تضع العقلية الإسلامية مثل هذا التمييز ؟

وهنا نضع أصابعنا على أحد الفروق الأساسية بين القيم الثقافية الإسلامية والغربية . فالعقلية الغربية لا تهتم قدر أغلة لما يوحى به موضوع أي عمل فني ، طالما ألبس ذلك العمل ثياباً خلاّبة من اللغة العظيمة ، أو الخطوط المتناسقة ، أو الألوان الجميلة ، أو العواطف العميقة المثيرة . ولنضع الحقيقة مجرّدة : فإن ما يقدر عند الغرب كأجل أعمالهم الفنية ، ليست إلا المادية والوثنية ألبست الثياب الفاخرة ، وهذّبت بالذوق لترضي الحواس .

وإن طبيعتهم المادية الجوهرية تظهر بجلاء في حقيقة أنهم لا يتورعون عن

الانحدار من مثالياتهم الأصيلة القومية ، إلى هاوية الهمجية والفجور . وخير ما يوضح ذلك هو مقابلة الثقافتين القديمتين في اليونان وروما . افصح أن الثقافتين كانتا مختلفتين في التوجه في الوثنية والمادية ، إلا أن اليونان لم يألوا اهتماماً في اليأس ثقافتهم ، أجل الحلال . بينما لم ينعز الرومان ذلك أي اعتلية أو اهتمام . وتصح الظاهرة نفسها في المقارنة بين النهضة الأوروبية والوقت الحاضر . فلم يخرج أمثال بشوفين ، أو رافيراندت ، أو شكسبير ، لأن المجتمع الغربي ، تحت غير المادية ، قد انحدر إلى درجة من الانحطاط . حتى أن التعطش لظواهر الجمال قد مات . ومن هنا فإن الثقافتين يظهران براعتهما في إظهار البشاعة عارية مجردة .

ويجد الزائر الغريب للمتاحف الشهيرة ، مثل اللوفر في باريس ، والمتروبوليتان في نيويورك ، الجو في هذه الأماكن شيئاً للقاء لتبت العبادة ، فخلق قدر في كل متفرج منذ طفولته لمعظم كل الصور والتماثيل المحفوظة في هذه الأماكن ، وكأنها فزرة الكمال . ولكل منها قيم لا تقدر بثمن ، وليس له بديل . فعندما يقف أمام فينتوس دي ميلو ، أو الموناليزا ، أو اللوردو دي فينشي ، يؤخذ فيعجز عن الكلام . فما هو هذا إذن إن لم يكن وثنية ؟ إن كل ما فعله يد الإنسان ، إذا أحيط بمثل هذا التعظيم المسرف ، ليس إلا وثنية . والإسلام لا يسمح بالوثنية بأي شكل ... جاء في كتاب الثقافة الإسلامية للسيد محمد مرزادوك بكشال :

« لا شك أن البعض منكم يذكر البحث الذي ورد في الصحف البريطانية منذ سنوات . ولقد كان السؤال ما يلي : لنقرض أن قتالاً يونانياً شهيراً وجيلاً فريداً من نوعه قد هُزم ، ولا يقو على أن كان في غرفة واحدة . هو وطفل حبي ، وانزلت النيران في الغرفة ، ولم يكن بالإمكان إلا إنقاذ الواحد أو الآخر ، فأيهما يجب إنقاذه ؟ إن كثرة عظمى من الذين أجابوا برسائلهم من الرجال ذوي الثقافة ، والمكانة المرموقة ، قالوا : حسب ما أذكر . بأنه يجب إنقاذ الطفل . وترك الطفل يهلك . وكانت حججهم في ذلك أن ملايين الأطفال يولدون يومياً ، بينما لا يمكن تعويض ذلك العمل الفني اليوناني العظيم . فعبادة الأعمال الفنية ،

التي
فهذه
كش
أحد
الله
في
الحج
قدر
آخ
نظم
بلا
المس
كأ
بد
بطا
الحج
الحا
بنف
الا

التي فصل إلى هذا الحد ، تعود إلى عدم الإيمان بهدى الله وإرادته نجاء بني البشر .
فهذه الأشياء هي خير ما أنتجه إنسان مثله قرون .

و تقضي الحاجة فتقول :

« إن الجمال يتناقض . فيجب علينا أن نتشبع بهذه الإنتاجات الجميلة القديمة
كشال فريد ترك لنا . فوجه النظر هذه لا يمكن أن يحملها أي مسلم ، وهي
أحدث ما أنتج من أشكال الوثنية . ومع أن المسلم يعتبر حياته رخيصة في سبيل
الله ، فإنه لا يفكر مطلقاً في التضحية بأية نفس إنسانية ، مهما كانت حقيرة ،
في سبيل أي إنتاج بشري . فإن الثقافة الإسلامية لم تهدف لتزيين مصاحبات
الحياة الإنسانية وتنقيتها ، بل تهدف لتزيين حياة الإنسان نفسها وللرفعة من
قدرها . »

أما بالنسبة للمسرحية ، فإن الإسلام يعتبر التمثيل واللبس والظهور بشكل
آخر المخطأ بالشخصية الإنسانية . ولا يعقل إطلاقاً للمرأة المسلمة الوقور أن
تظهر كمثلة أمام الجماهير . وهناك ضرر قاتل آخر مساو لما سبق ، مع أنه
يلاحظ بدرجة أقل ، وهو السلبية الناشئة عن هذه الفنون جميعها ، وبالأخص
المسرح والسينما والأقصوصة الأدبية . فإن التأكيد على ما يسمى بالفنون الخلاقة
كاثن بديلي (عن تقديس الإله) . فإن من يشاهد المسرح ، أو يقرأ رواية ،
يدخل دنيا خيالية ، ويصبح هذا التحوّل السلبي عادة متكونة كأقوى مخدّر
يطلب مدمنها المزيد منها ، حتى لا يستطيع العيش بدونها . وذلك لأن العالم
الخيالي ، الذي يضعه الفنان في قصته ، يشبع انفعالات المشاهد أكثر من حياته
الحقيقية . وهو يقضي ساعات فراغه في عالم الخيال فقط . حتى أنه لا يحلم هو
بنفسه ، بل يعتمد على الغير ليحلموا له . ولا شك أن هذا من أقبح المفاصد
الاجتماعية التي يجلبها الراديو والتلفزيون والسينما .

فالإسلام يجعل همه الأول في العمل الفعّال الإيجابي البناء لتزكية نفس الفرد

دائماً ، وفي الجو الاجتماعي الخلق والروحي ، مصحوباً بالعبادة . من أجل ذلك نحن نقدر عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعمر بن عبد العزيز ، وصالح الدين الأيوبي ، والمجيرا ورائجيز وفوق مايكل انجلو ، وليوناردو دي فينشي . وإن أرفع فن ، في نظر القيم الإسلامية الصافية ، هو الجهاد الذي لا ينقطع ، والذي لا يتخاذل ، في سبيل رفعة الخلق الإنساني إلى درجة الكمال في الحياة الواقعية ، كاستعداد للحياة الأخرى . ويجب أن ينبذ أي جهد يحاول صرف انتباه الفرد عن هذه الغاية .

المرأة المسلمة ودورها في المجتمع

يعتبر أولئك المؤمنون بتفوق القيم العربية مكانة المرأة المسلمة منحة على أساس تعاليم الإسلام ، فيما يتعلق بـ (١) الكفالة في الزواج (٢) تعدد الزوجات (٣) الطلاق (٤) الحجاب أو الفصل التام بين الجنسين . ومن هنا تقوم (حركة إصلاحية)^(١) نامية على قدم وساق في جميع بلاد المسلمين ، لتنبذ ما هو أساس للمجتمع الإسلامي منذ نشأته . وتصفه بأنه غير إسلامي ، ثم تفرض شرائع توافق الشرائع السائدة في البلاد غير الإسلامية . والغرض من هذا المقال هو إظهار التفوق الأصيل للتعاليم الإسلامية فيما يتعلق بالمرأة ، ولهذا كان التلاعب بها إضراراً عظيم الخطر .

إن أبطال نظرية المساواة بين الجنسين يضيعون الكثير من العطف على البنت المسلمة المسكينة ، التي لم يكن لها الفرصة في اختيار زوجها ، بل يجب عليها أن تقبل الزوج الذي يختاره لها والداها أو كفيلها . فهي دوماً محني عليها بأب مستبد غير جدير بأي حق شخصي على الإطلاق .

يقول السيد محمد مرمدوك بكثال في كتابه « الثقافة الإسلامية » :

(١) طبعاً في نظر أصحابها - المترجم .

و كثيراً ما يُثار اعتراض حول نظام الإسلام على أساس أن الوالدين يختاران زوجاً للبنت ، التي من الواجب أن يسمح لها أن تختار لنفسها . إلا أنه من المتفق عليه في جميع البلدان ، وعند جميع الشعوب ، أن البنت الغيرة التي تختار زوجها ولا يرضاه والداها ، متجلب المصائب التي تؤدي إلى خراب العائلة . وفي المقابل ، فإنه لا يوجد والد مسلم يطلب من ابنته البقاء في صجة رجل تكرهه . إنها سترجع إلى بيتها ثانية . وفي تركيا ، حيث اتسعت دائرة التعارف بين البنات والرجال ، لدرجة تشمل علاقات الزواج ، أخبرت بنت صديق لي والداها بأنها ترغب في الزواج من فلان بك . فقال والداها : حسناً ، ولكن يجب أن تفهمي بوضوح ، أنك إذا خطبت عادة قديمة ، خطمت كل العادات القديمة التي تترتب عليها . فإذا تزوجت من فلان بك ، الذي لا أرضاه زوجاً لك - واذكري أنني أعرف أشياء عن الرجال لا تعلمينها أنت - فإنك لن تستطيعي الرجوع إلي في حالة عدم الاتفاق أو الطلاق ، لأنني لن أقبلك كما لو كنت ملزماً بالشرع أن أعمل ، فيما لو أن زواجاً غير موفق نتج عن اختياري زوجاً لك . فخذي ما أستطيع أن أعطيه لك وأبارك لك واذهي في طريقك . وسلمت البنت ، وعزمت أن تسترشد بمعرفة والداها وتجربته .

لم يُفترَ على أي نظام إسلامي كما افترى على نظام تعدد الزوجات ، وهو يعتبر إزاء هذا برهاناً لا يقبل الرفض على المخطاط المرأة في الإسلام . ويفسر بأنه رخصة غسية محضة . وإن مصلحتنا المجددين ، في أحسن الأحوال ، ينتقصون من أهميته ، فيعتبرونه خاصاً بالمجتمعات المتأخرة فقط ، ولا يقبل إلا في أحوال استثنائية جداً وغير عادية . وعلينا أن نفهم أن هذا التفسير ، الذي يدافع به مجددونا ، ليس له أساس لا في القرآن الكريم ، ولا في الحديث الشريف . وإنما هو النتيجة المطلقة للعبودية الفكرية لقيم الحضارة الغربية . والفرع الذي ينظر به الغرب لتعدد الزوجات معزوف إلى الفردية المطلقة التي تسيطر على المجتمع الحاضر ، لدرجة أن الزنا يعتبر أقل منه بفضاً .

جاء في كتاب « تعدد الزوجات من وجهة نظر المرأة » ، لأنور علي خات
ما يلي :

« لا شك في الحقيقة أن أقوى حجة في جانب حظر تعدد الزوجات ، هي
أنها لا توجد امرأة تتقبل فكرة منافسة دائمة شريكة في فراش زوجها . وإن
حجة السيدة « مريم جميلة » تفنّد الكثير من وزنها في نظر المرأة المسلمة العادية ،
لأنها صادفت أن كانت هي الزوجة الثانية لزوجها . فمن المعروف جيداً أن
المرأة الأولى ، وليست الثانية ، هي التي تعاني ، عادة ، في أسرة تأخذ بتعدد
الزوجات . إلا أن تعدد الزوجات ضروري . . لا ليحد من اللاأخلاقية ، والنزعات
الفطرية المختلطة عند الرجال فحسب ، بل ولينقذ ، إلى حد بعيد جداً ، النساء
البريئات من الارتقاء في أيدي الوحوش . فالزوج ، الذي صمم على الزواج بأخرى
سيفعل ذلك مهما كان القانون . وأولئك الذين يطالبون بالتحريم التام لتعدد
الزوجات يريدون - بقصد أو بدون قصد - أن كل من يريد الزواج بأخرى
عليه أن يخرج زوجته الأولى من بيته (مع كل أبنائها) . وإلا كان من
الواجب أن يطالبوا بالتحريم تعدد الزوجات فقط بل بعدم السماح بالطلاق أيضاً
بأي حال . وأنه يجب على الرجال أن يعيشوا مع زوجاتهم الأوليات مهما كانت
الظروف . وهذا ما فرضته المسيحية قبل حلول العصر الحاضر . وثبوت الفشل
المفجع لهذا الشرط لم يعد خافياً . »

إنه من الخجل المؤسف أن تبتز أنظمة الأسرة في جميع البلدان الإسلامية .
وعلى ذلك ، فإن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ، وصحابته وعلماءنا
الأجلاء ، الذين تزوجوا بأكثر من واحدة ، قد يعتبرون « مجرمين » في نظر
تشريعنا الحديثة .

والقوانين الإسلامية التي تتعلق بالطلاق ، قد هوجمت جفوة كما في تعدد
الزوجات تقريباً ، واعتبر الحق الشخصي ، الذي أعطته الشريعة للرجل لطلاق
زوجته ، « دليلاً آخر على انحطاط منزلة المرأة في التشريع الإسلامي . وهم يصرون

على أن الطلاق أو التنكر من جانب واحد سيئة لا تغتفر . لأن ذلك يسمع للرجل أن يطلق زوجته إذا شاء لأتفه الأسباب وأبسطها . ولذلك فيجب أن يعتبر الطلاق جريمة يعاقب عليها ، إلا إذا كان لأسباب قاسية ، كالزنى أو الأمراض المستعصية . فيعتبر إذ ذاك جائزاً بواسطة القضاء . فبينما تعطي شريعتنا للزوجين التعيين الشقيين بصحبة كلٍ منهما للآخر طريقة فاضلة شريفة كريمة ليفترقا بسلام ، نجد أن مصلحتنا التقدميين يصرون على أن يلزم الرجال والنساء من ذوي الأمزجة الميؤوس من توافقهما ، على البقاء أزواجاً . وبما أنه لا يوجد قانون زمني يلزم الرجل والمرأة أن يحب أحدهما الآخر ، إن لم يريد ذلك فإن لم يجدا المسرة مع بعضهما ، فسيجبران على البحث عنها في مكان آخر . والبديل الوحيد لذلك هو أن يقتنعا الحكمة بالكذب والافتراء لتمنحها الطلاق . ويختلفان فضيحة عامة . تنتهي لكل منهما إلى حطام خلقي . ولأن الرجل الذي يطلق زوجته بدون سبب معقول ، لا بد أن يكون سيء الخلق ، فخير للمرأة على الإطلاق أن تتخلص منه ، وتكون لها الحرية في الزواج من غيره . إلا أن مصلحتنا التقدميين يجاهدون لوضع تشريع يلزمه الاحتفاظ بها ويحتقرها أكثر من ذي قبل .

وتعرض الحجاب ، أو الفصل التام بين الجنسين ، لثيران ليست بالأقل وطأة من مثقفينا الجدد ، الذين يصرون على إزالة الحجاب ، على اعتبار أنه غير إسلامي ، ويصرون على التعليم المختلط ، وتحرير المرأة ، وتشجيع المرأة بأقصى الطاقة على طلب العمل خارج البيت ، وعلى مشاركتها التامة في الحياة العامة . فذروة تحرر المرأة تتمثل في الاستعراضات الحكومية للفتيات السافرات ، في الأزياء الخاصة ، وهن يسرن في شوارع العاصمة ، يلوحن بالأعلام ، ويصحن بالشعارات القومية . وفي السيدات اللاتي يدلن بأصواتهن في أوقات الانتخابات وفي مسابقات الجمال ، حيث تفحص المتنافسات نصف العاريات ، بحكام ، تماماً كمسابقات المواشي الراجحة في أسواق للنساء . وبالنساء اللواتي يلبسن كالرجال ، فيحاربن مع الجيوش أو يعملن في مصانع بجميع الآلات . ففي

المدنية الحديثة تقدّر المرأة وتحترم على أساس المدى الذي تنجح فيه في أداء وظائف الرجال فقط . بينما تعرض في نفس الوقت أعلى حدّ من جمالها وسحرها للجمهور .

والنتيجة هي اختلاط دوري للجنسين في المجتمع المعاصر كلية . وتعاليم الإسلام لا تسمح بقيم ثقافية فاسدة كهذه . فدور المرأة في الإسلام ليس في صندوق الانتخابات ، بل في تعهد بيتها وأمرتها . ونجاحها كإنسان يقاس طبقاً لإخلاصها لزوجها ، ورعاية أبنائها الغالين . فمن المنتظر لذلك أن تعيش المرأة المسلمة في انعزال . والحجاب هو الوسيلة اللازمة لهذه الغاية . فبينما يلعب الرجال على مسرح التاريخ فإن وظيفة النساء أن يكن مساعدات لهم ، محجبات عن أنظار العامة من وراء المشاهد . ولعل تلك المنزلة تكون أكثر تواضعاً ، وأقل إثارة . إلا أنها ليست أقل أهمية في المحافظة على نهجنا في الحياة .

أساسيات المجتمع الاسلامي

الشخصية الإسلامية المتميزة :

إذا كنا نقرُّ أننا مسلمون بقدرُرون كمال دينهم فيجب علينا أن نصرَّ على شخصيتنا الدينية والثقافية بحماس . فلا يكفي أن نشجب الاتحاد والمادية في المدنية الحديثة وأنظمتها المدمرة لكل ما تقدس . وبدلاً من ذلك علينا أن نؤكد على القيم الإيجابية البناءة في نطق الحياة الإسلامية ، وأن نكون منها بدائل عملية . ولا يمكن إزالة الآثار الغربية نهائياً إلا بعد تهتئة هذه البدائل . ولكي نحقق هذا فلا بد لنا من أن ندخل حرب حياة أو موت مع ذوي النفوذ الموجودين في صفوفنا ، الذين لن يألوا جهداً في تضيق جهودنا ، إنهم أبدأ سيحتقرون مناهج العمل المقترحة في هذا المقام ، ويمدوننا غير عملية تماماً ، ونتاج تفكير رغبى محض . وسيظهرون أنه لا يمكن لشعب أن يعيش بمنأى عن المدنية الحديثة ، ولن يكون له أمل بالعيش بسبب أن جميع أطراف الدنيا يعتمد بعضها على البعض الآخر بسبب التقدم والتكنولوجيا . وهم يزعمون أنه من المستحيل لأية حكومة أن تسير في العالم الحاضر وفق شريعة أنزلت منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً . ويصرُّون على أن الشريعة شيء قديم ، والخلافة شيء لا يعدو أن يكون قطعة في متحف .

الواقعية والايمان الحق :

ومن المشكوك فيه ، أن أولئك الذين يضعون المادية والعلمية فوق أي اعتبار قد تفكروا وتأملوا أنه لو أن رسولنا الكريم ، الذي قام بنفس الدور ، وأصحابه القلائل في المدينة ، لو فكروا أنه من المستحيل أن يجاربوا ضد أقوى القوى الاستعمارية في ذلك الزمان ، لاستسلموا للقنوط . وكان من المؤكد أن معركة بدر لن تحدث . طالما أن المسلمين المبشرين بالفقر كانوا من القلة حتى أنه كان من الصعب عليهم أن يشكلوا جيشاً قوامه ثلاثمائة رجل بأقل عتاد ، ومن مشاة ، مقابل أكثر من ثلاثة آلاف قرشي بأحسن سلاح على خيولهم . وهل ينسبون أن « الواقعيين » كانوا هم الذين تخوفوا من هدم الأصنام في الكعبة ، لأنها كانت تعتبر مصدر دخل لا لمكة فعصب بل لجميع بلاد العرب ؟ ولعل المعجبين « بالواقعية » منطقياً يتمدحون النصر الدنيوي الذي حققه معارضة على حضرة الإمام علي - رضي الله عنه - ويعتبرون حضرة الحسين متهوراً حقاً ، لأن فرصة النصر عنده في كربلاء كانت منعدمة . وفي الحقيقة فإن الصفة المميزة بين المؤمن حقاً وغير المؤمن ، هي أنها في الحالة التي فيها غير المؤمن يكون أساس أعماله الانتهازية والتفعية ، فإن المؤمن يعمل ما هو حق ، دون اعتبار للنتائج الدنيوية .

إننا لن نصل إلى مجتمع إسلامي حتى نعتز بتفوق الشريعة . فطالما أن الحاكم والمحكوم يخضعان ، دون تمييز ، لنفس القانون الإلهي ، فالاستبداد والطغيان لن يكون لهما مكان في الدولة الإسلامية . ولكي ننتفع بالائتفاع الثام بالشريعة ، فيجب أن تفسر دائماً بطريقة حرفية كاملة ، بدون إجراء أي تألف أو توقيف بينها وبين ما يسمى « بالعصر المتطور » .

الاجتهاد :

وهذا يشير مسألة الاجتهاد - استعمال العقل المستقل في تفسير الشريعة ويقابله التقليد - أي الاعتماد على رأي المشرعين السابقين . ولقد أصبح من عادة العصر

الحديث أن يلام العالم الإسلامي لانحطاطه وتأخره وانحلاله بسبب التقليد . وهذا الاعتقاد الشائع الخاطيء يجب أن يُكشف بسبب المغالطة التي يحملها . إذ أن التقليد كان نتيجة لهذه الأحوال البائسة ، وليس سبباً لها . ففي أثناء الحروب الصليبية ، والغزو المغولي ، التي دمرت الكثير من مراكز العلم ، فإن المشرعين البارزين ، وعلماء الدين ، كانوا على بعد نظر جعلهم يتأكدون من أن المجتمع سيفضي إلى الفوضى الشاملة إذا سمح للجهلة وغير ذوي الكفاءات من الناس أن يتلاعبوا بالشريعة كما يحلو لهم . ولقد أوجد أثر المدنية الغربية الحاضرة حالة مشابهة بأخطار أبعد مدى . ففي أيامنا هذه فإن القادة ذوي الثقافة الغربية ، القليلي الفهم - أو العديمي الفهم - للقيم الإسلامية يطلبون لأنفسهم حق الاجتهاد ليشوهوا الشريعة ، جرياً وراء العرف . وهم يعملون ذلك عندما يرفضون فقه المشرعين القدامى ، على اعتبار أنه لا يصح تطبيقه في الوقت الحاضر ، وعندما يبتنون الشكوك حول صحة الحديث . وذلك ليسمح لهم بأكبر قسط من الحرية لإدخال البدع الغربية . وهذا هو ما يفهمه المجددون اليوم من الاجتهاد .

ومهما يكن فالاجتهاد أداة من أدوات الفقه الإسلامي . وهو أساسي لا يمكن الاستغناء عنه . ولم يكن بأقل تقدراً عند رسولنا الكريم نفسه . فالاجتهاد ، كقاعدة ، لا يمكن عيبه . بل تعاب إساءة استعماله كما يفسر ويعمل به حالياً . ويصلح الاجتهاد فقط عندما لا يكون هناك أوامر مميزة من القرآن أو السنة أولاً . وعندما لا يتعارض مع القرآن والسنة ثانياً . وعندما لا يستعمل الجدل ليطمس القواعد الأساسية في القرآن والسنة ثالثاً . ومن الواضح تماماً أن مصلحينا المجددين أفسدوا كل واحدة من هذه القواعد لاسيما الأخيرة .

خطر محاولة مراجعة الشريعة :

يقول محمد أسد في كتابه « قواعد الدولة والحكومة في الإسلام » :
« إن أية محاولة لمراجعة الشريعة في ضوء الأحوال الحاضرة من شأنها أن

تدمر آخر أثر للثبات والبقاء ، اللذين يعتقد المسلم غريزياً ، وعن حق ، بوجودهما في الشريعة الالهية . فإذا كانت المراجعة ضرورية في الوقت الحاضر ، فبالتأكيد انها ستصبح ضرورية بعد بضع عشرات من السنين منذ الآن عندما تتغير « الأحوال الحديثة » . وهكذا حتى يصبح شرع الإسلام لا وجود له . فإذا أجزئ ذلك فأي حق يمكننا ادعاؤه في أن المشرع يعتقد أن شرع الإسلام فرض أزلي ؟ ألا يكون من الأنسب في تلك الحالة أن نقول أن هذا الشرع تبع للأحوال عوضاً عن أن يكون موجداً لها . ولأجل ذلك لا يمكن أن يكون شرعاً سماوياً ، ؟

التعليم وكيف يتم :

والتعليم هو أهم وظيفة للمجتمع الإسلامي . ونهضة الإسلام لا تكون بدون الدعم الجماهيري . ولا أمل في نجاحها ما لم يفهم الجيل الناشئ ويستوعب قيمة ديننا . فكيف يتم ذلك ؟

أهمية المسجد :

فأولاً ، يجب أن نعرف أن المسجد هو المكان الصالح الوحيد لتعليم شبابنا . فكل مسجد يجب أن يكون مدرسة أيضاً . وثانياً ، يجب أن تكون دراسة العربية إلزامية في كل مستويات التعليم ، وأن تعطى الأولوية العليا . فكل طفل مسلم يجب أن يتعلم لا أن يقرأ القرآن ويحفظه فحسب ، بل وأن يفهم معانيه من نسخ القرآن الكريم العربية الأصلية . فالعربية يجب أن تكون الواسطة في التعلم ، ويجب أن يكون القرآن هو المحور الذي يدور حوله منهج التعلم بكلية ، بدلاً من أن يكون مجرد موضوع إضافي . وكل المواد الأخرى يجب أن تعلم على أساس علاقتها بالقرآن الكريم ، ليتجنب أي تمييز دقيق بين التعليم الديني والديني . وهذه الطريقة تتكامل جميع برامج التعليم بانسجام تام . ودراسة اللغات

الأوروبية ، والأدب ، والفلسفة ، والقانون ، يجب أن تنحصر في الجامعات . ومن الأفضل أن تكون في المستويات العليا . ويجب أن لا نعرض أطفالنا وشبابنا للثقافة الحاضرة ، فلا شيء أشد فتكاً من هذه السموم للعقول النقية الناشئة . ومن جهة أخرى ، فمن الضروري أن يكون أولئك الذين هم في مراكز المسؤولية والتأثير لديهم المعرفة التامة بالحضارة الحديثة ، حتى ينعوا بالفعل تأثيرها تماماً .

تنقية التاريخ الإسلامي :

ويجب علينا أن نطور موقفنا تجاه التاريخ الإسلامي ، حتى تزود شبابنا بفهم واضح لماضي وعلاقته بالحاضر . فالكثرة الغالبة من مثقفينا المعنزين يعتبرون نقل الفلسفة الإغريقية ، بواسطة المعتزلة - أهل العقل - إلى أوروبا في العصور الوسطى ، كأعظم ما قدمته الحضارة الإسلامية للإنسانية . فالفلاسفة الهلينيون - أي ذوو الفلسفة اليونانية - مثل الكندي ، والفارابي ، وابن سينا ، وابن رشد ، قالوا من الثناء أكثر مما يستحقونه . فالتظرة الأصح للتاريخ الإسلامي تجعلنا ندرك لماذا كانت منجزات عمر بن عبد العزيز وصلاح الدين الأيوبي والمجبري ورائجزيب أعظم بكثير . وبدلاً من التفاخر بإضافات الإسلام الحديثة الغربية الحديثة ، يجب أن نعي الحقيقة : وهي أن نقل العلوم الإغريقية إلى أوروبا في العصور الوسطى كان اتفاقاً ، ولا شأن له بالإسلام نفسه . ولما كان الإسلام ذا أصول سماوية لا تخطئ ، وهو لذلك متكامل في نفسه ، مستقل عن أية فلسفة من صنع البشر ، فمن الخطأ القاتل أن نحاول أن نثبت صلاحية عظمة المدنية الإسلامية بالمساخرة بإضافتها لأوروبا في العصور الوسطى ، ذلك أن الإسلام يحيا مستقلاً بذاته وليس تابعاً للثقافات الأخرى .

الحكام والتعليم :

ومع أنه من الواجب على حكامنا ، أن يبذلوا كل طاقاتهم الشخصية ،

ومسألتهم المعنوية الكاملة ، وإمدادهم المالية السخية ، لتعهد أنظمتنا الثقافية وإغاثتها ، كما أن مدارسنا يجب أن تتحرز من رقابة الدولة المباشرة ، وأن يسمح لها أن تنشط على أسس مستقلة . ويجب أن 'يبحث' أهل الثروات ، لينشأ كوا مالياً بالزكاة والصدقات ، في إنماء المدارس على جميع المستويات . وسيكون بالإمكان جعل التعليم مجانياً ، من الابتدائي إلى مستوى الجامعات ، بواسطة نظامنا الثقافي المدعوم بالزكاة ، والصدقات ، والوصايا ، والأوقاف . ومع أن المدارس الابتدائية ، يجب أن تفتح لكل الأطفال ، فإن التعليم الثانوي والجامعي يجب أن ينحصر في الشبان الذين لديهم الاهتمام والقدرة العقلية للارتفاع منه . ومع أن الآباء يجب أن يشجعوا بكافة الوسائل على إرسال أبنائهم للمدارس ، إلا أنهم يجب أن لا 'يحبوا' على ذلك ، ذلك أن الأب هو الذي يقرر كيف ينشأ أبنائه وليست الدولة .

حماية الأسرة :

ومن وظائف المجتمع الإسلامي الهامة ، حماية الأسرة . فالروابط الأسرية القوية ، والمودة المتبادلة ، والمسؤولية ، كل ذلك لا يستغنى عنه للمجتمع السليم . فالطاعة من الأبناء ، والاحترام والاعتبار لكبار السن ، يجب الإصرار عليها وتشجيعها بكل وسيلة ممكنة . وأفضل الوسائل الفعالة لذلك هو وضع حد لعادة تقديس الشباب . فعندما تجعل النساء يشعرن بالتقدير والاحترام في حملهن القسط الأوفر من مسؤولية حفظ الحياة العائلية السليمة ، فلن تكون هن رغبة في تمثيل دور الرجل . ولن يعتمدن على اعتبار أن احترامهن ، ككائنات بشرية ، يعتمد على منافستهن للرجال في الأعمال ، والسياسة . والمجتمع المسلم يجب أن يصر على فصل الأولاد والبنات بعد البلوغ ، وعلى منع الكتب اللاأخلاقية ، ونشر الصور في المجلات ، والصحف والكتب ، والإعلانات التجارية . وعليه أن يمنع بيع المشروبات الروحية ، وأن يفرض العقوبات الشرعية الكاملة على الجنس المنحل .

وليس هناك سمّ قاتل للقيم الإسلامية أشد من صناعة السينما الحديثة . فذلك من الواجب منع استيراد جميع الأفلام الأجنبية ، وتحريم إنتاج الأفلام المحلية . ويجب أن تقتصر السينما والتلفزيون على الأغراض التعليمية والدينية .

وعلىنا أن نبذل كل جهد في مقاومة مفاسد القومية ، وأن نقوّي روابط الأمة من أقصى العالم الإسلامي إلى أقصاه . فإن لم تكن الأقطار الإسلامية قادرة على أن تتحد في الحال سياسياً ، فإنها تستطيع أن تمهد الطريق لذلك ، بإزالة معاملات تأشيرات الدخول ، والجوازات ، والمكوس ، والجمارك المقروضة ، لتشجع حرية التجارة والسياحة المطلقة .

والأقليات التي تعيش تحت حكم الإسلام يجب أن يسمح باستقلالها الديني والثقافي داخل مجتمعات منحصرة خاصة بها . ويجب أن تراعى حقوقهم بدقة طبقاً للشريعة .

إننا لن نجد الحيوية والنشاط حتى ندرك النتائج المهلكة من تقليد الثقافات الأجنبية . وحتى نعمل كل ما يمكن لوضع حد لذلك . وليسمع كل من يشك في الأهمية المتداخلة لتجنب اختيار الأزياء الغربية وعادات العيش لمؤرخنا العظيم ابن خلدون (١٣٣٢ - ١٦٠٤) وما قاله في هذا الموضوع ^(١) :

جاء في المقدمة في الكتاب الأول الفصل الثالث والعشرون في « أن المغلوب مولع أبداً بالاقْتداء بالغالب في شعاره وزيه ونخلته وسائر أحواله » :

« والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه . إما لنظره بالكمال لما وفر عندها من تعظيمه . أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لمقلب طبيعي وإنما هو لكمال الغالب . فإذا غالطت بذلك واتصل لها اعتقاداً . فانتحلت جميع مذاهب الغالب . وتشبهت به . وذلك هو الاقتداء »

(١) لم أضع هنا ترجمة ما جاء في كتاب السيدة مريم جنية وإنما نقلت الفصل كاملاً من كتاب المقدمة لابن خلدون . - المترجم .

أو لما نراه ، والله أعلم ، من أن غلب الغالب ، ليس بعصبية ولا قوة بأس . وإنما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب ، تغالط أيضاً بذلك عن الغلب . وهذا راجع للأول . ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدأ بالغالب في ملبسه ، ومركبه ، وسلاحه ، في اتخاذها ، وأشكالها ، بل وفي سائر أحواله . وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف نجدهم متشبهين بهم دائماً . وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم . وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر . لأنهم الغالبون لهم . حتى أنه إذا كانت أمة تجاوز أخرى ، ولها القلب عليها ، فيسري إليهم في هذا التشبه والافتداء حظ كبير ، كما هو في الأندلس مع أمم الجلائقة . فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم ، وشاراتهم ، والكثير من عواندهم وأحوالهم ، حتى في رسم التماثيل على الجدران وفي المصانع والبيوت . حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله . ونأمل في هذا سر قولهم « العامة على دين الملك » فإنه في بابه . إذ الملك غالب لمن تحت يده . والرعية مقتدون به لاعتقاد الكمال منه اعتقاد الأبناء بآبائهم ، والمتعلمين بمعلميهم ، والله العلي الحكيم وبه سبحانه وتعالى التوفيق .

ففي هذا الفصل الفريد ، وصف ابن خلدون بنظر العبقري الثاقب الأخطاء التي نحن بها تماماً والعلاج واضح . فإن كانت عزتنا بإيماننا وتراثنا أصيلة . فيجب أن تنعكس على مظهرنا الطبيعي . فإن لم نرد أن نكون كأعدائنا ، يجب أن لا نرغب في التشبه بهم أيضاً . وإنه ليس من حقنا أن نسمي أنفسنا مسلمين إذا اتفقنا أن نكون كذلك .

كتب الحاج أبو بكر سراج الدين ، وهو مسلم انجليزي ، وكان اسمه دكتور مارتن لنجز ، في صحيفة (Muslimnews International) بلندن في عدد يناير سنة ١٩٦٣ .

« العالم النفسي المسكين هو فقط الذي يقول أن هذه مجرد مظاهر . ولذلك لا أهمية لها . فلابس الرجل وبيته ، بعد جسمه ، هي أقرب الأشياء لنفسه . »

ولها تأثير لا يقدر عليها . فكان من السهل عليها أن تنسجم مع الإسلام فيما يحيط
 بها مما هيأته لها الحضارة الإسلامية . أما الآن ، وبدون سبب معقول ، وضعت
 الحضارة الالهية جانباً ، ولذلك فإننا نجد في أغلب ما يسمى بالبلدان الإسلامية ،
 رجالاً خلقوا دقونهم ، وطرحوا عملهم ، واتخذوا ملابس تضع الكثير من
 الصعوبات في طريق الوضوء ، وتجعل حركات المصلي تبدو بشعة بل ومخيفة .
 وبالمناسبة البيوتهم ، فلا يوجد ما يذكر الإنسان بالله ، ويوجد الكثير مما يجعل
 الانسلافة يقسا . فالعامة هي إحدى العلامات الظاهرية ، التي قبل على الاحترام
 الداخلي عند المسلم . فإني الكوثر ^{عليه السلام} أثني على العائش في كثير من أحاديثه .
 وأوصي الرجال بإطالة لحاهم . كما يمكن أن يقال أن الملابس الواسعة الفضفاضة ،
 كما كان يلبسها هو وأصحابه ، هي الملابس الإسلامية الصحيحة ، ذلك أن هذا
 هو النوع الوحيد من الملابس التي تتفق وحركات الصلاة . ومنزل رسولنا الكريم
^{صلى الله عليه وسلم} في المدينة ، كان امتداداً للمسجد . ولقد تريد على إثني عشر قرناً كان كل
 بيت مسلم امتداداً لأقرب مسجد . فكان الرجال ينزعون أحذيتهم إذا أرادوا
 دخول بيوتهم . وكانت أرضيات البيوت مفروشة بالحصير أو السجاد الطاهر .
 وكانوا يجلسون في بيوتهم كما يجلسون في المساجد . وكل الزينات على الجدران
 كانت مذكرات بالله ، أسماء إلهية ، آيات من القرآن الكريم ، أحاديث للرسول
^{صلى الله عليه وسلم} . هذه هي روح الحضارة الإسلامية . ولا يوجد قطعاً أي سبب لتغيير أي
 شيء مما ذكرت آنفاً ، أو لعدم بقاء البيت المسلم ، في الوقت الحاضر كامتداد
 للمسجد . ففي ظروف كهذه حقاً يستطيع الإسلام أن ينتعش فقط .

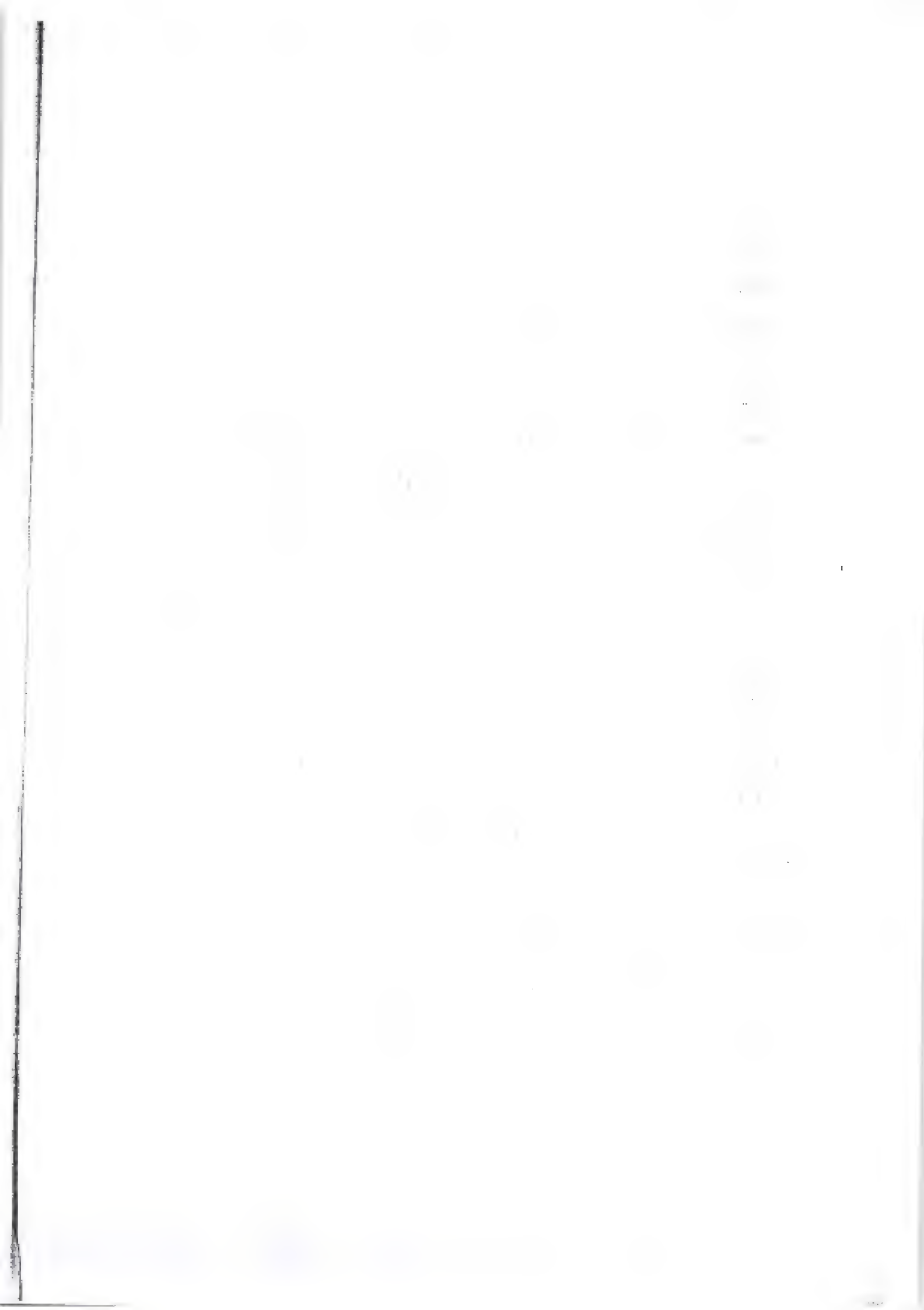
كيف سيكون العالم تحت حكم الإسلام ؟

عندما يدرك الناس حاكمية الله عز وجل ، وسيادة شريعته ، فإن كل القيم
 المزيفة ستزول من نفسها . سيكون عالماً البشر فيه عبيد الله ، لا لبعض
 سيغني التجرد من كل أشكال الطفيليات . سيكون عالماً يحكم على الرجل فيه
 بأخلاقه ، لا بنتاجه الديني . ولن يكون هناك مكان للتفرقة العنصرية ،

والتحسد الطبعي . وستوجد صلاة الجماعة ، والحج ، والصيام ، والزكاة ،
أواصر المحبة القوية ، والثقة ، والمسؤولية بين المرء وأخيه . سيتمتع الأغنياء
بثرواتهم على أساس أنها نِعَمٌ من الله ، للفقير فيها حق تؤكده الشريعة . سيكون
عالمًا خاليًا من التصنع والخداع . ولن تحاول النساء التشبه بالرجال . ولن يأنف
الكبار من سنهم . ولأن هذه الحياة الدنيا ستُفهم على أنها دار ممر ، فسوف
يكون عند الناس فكرة الخلاص الأبدي . وسينبذون كل ما يبعدهم عن ذكر الله
واليوم الآخر . سيطرحونها على أنها مفسد . وستفلس النوادي الليلية ، وقاعات
الرقص ، والمسارح ، والبارات ، والصالونات ، وكازينوهات القمار ، والمواخير .
وستقف أبوابها مضطرة لاحتياجها إلى العمل .

والمجتمع الإسلامي لن يكون مجتمعاً بوتوبياً - مثالياً سياسياً واجتماعياً -
بحيث يتعذر التطبيق . ذلك أن الكمال لا يختص بهذه الدنيا . وسيحاول البعض
منا خرق القانون . ولكن الجريمة ستتحصر في أفراد معدودين ، بدلاً من أن
تكون وباءً شاملاً .

ولن تكون هناك حيرة في أي عقل بالنسبة لما هو حق وما هو باطل .
وطبعاً سيكون حتى في المجتمع الإسلامي بعض البشر يشكون . إذ أن الأحزان
جزء لا يتجزأ من هذه الحياة ، وكذلك الأفراح . وسوف يكون هناك ألم
وجوع ، ومرض وموت . ولكن اليأس والملل سينعدمان . والانتحار لن يكون
معروفاً . ولن يشك أحد في معنى الحياة وغرضها .

الفصل الثاني

الاسلام في التطبيق

- ١ - حركة محمد بن عبد الوهاب .
- ٢ - الحركة السنوسية .
- ٣ - شاه ولي الله .
- ٤ - سيد أحمد شheid .
- ٥ - الأمير سعيد حلم باشا .
- ٦ - بديع الزمان سعيد نورس .
- ٧ - جمال الدين الأفغاني .
- ٨ - السيد محمد رشيد رضا - ومجلة المنار .
- ٩ - الشيخ حسن البنتا .
- ١٠ - الإخوان المسلمون .
- ١١ - محمد علي جوهر .
- ١٢ - رسالة العلامة محمد إقبال .
- ١٣ - مولانا السيد أبو الأعلى المودودي .
- ١٤ - الجماعة الإسلامية - باكستان .

حركة محمد بن عبد الوهاب

الحقيقة المعروفة أن الانحطاط الديني والحلقي في العالم الإسلامي بلغ غايته في مطلع القرن الثاني عشر الهجري (القرن الثامن عشر الميلادي) . حتى أن غير المسلمين ، وليس المسلمون أنفسهم فقط ، أدهشهم للتفاوت بين المسلمين الأوائل والمسلمين في هذا العصر . ويرسم كاتب أمريكي ، وهو لوثرروب ستودارد ، صورة دقيقة لهذا العصر في الانحطاط . وفي نظر الأمير شكيب ارسلان ، أنه لم يأت " لأي عالم أو مفكر إسلامي قدير من بين المسلمين أن يرسم صورة كذلك . فقد جاء في كتاب " عالم الإسلام الجديد " ما يلي :

« وبالنسبة للدين - أي الإسلام - فقد اضمحل كما اضمحل كل شيء ، فمقيدة التوحيد الصادقة ، التي جاء بها محمد - عليه الصلاة والسلام - قد اكتظت بركام من المعتقدات الخيالية ، والمذاهب الباطنية الفسارغة . وغدت المساجد مهجورة مقفرة خربة بالجهلاء الذين كانوا يتزينون بالتائم ، والرقى ، والسبح ، يستمعون إلى دراويش قذرين ، ويحجثون إلى أضرحة الأولياء بقدرسونهم على أنهم قدسسون وشفعاء . وبالنسبة لأوامر القرآن الحلقية فكانت لا يلتفت إليها ، ولا تتبع . حتى أن المدن المقدسة كانت مخايمة للظلم . وفي الحقيقة ، فقد كانت الحياة تظهر وكأنها قد فارقت الإسلام . ولو قدر لمحمد ﷺ أن يرجع إلى الأرض لو صم أتباعه بالردة والوثنية . »

وقد وُلد محمد بن عبد الوهاب في ظروف مشبعة كهذه سنة ١٧٠٣ ، في عائلة من نجد ، اشتهرت بالعلم والتقوى . وكان في طفولته متفقد الذكاء لدرجة غريبة . فما أن بلغ سن الرشد حتى اشتهر في كل جزيرة العرب كعالم فذ . ومع انتشار شهرته تقاطر إليه طلاب العلم . ولقد رحل محمد بن عبد الوهاب ، الذي ما زال متعطشاً للعلم ، إلى مكة والمدينة . ثم درس أخيراً على أساتذة خصوصيين ، في مدن مختلفة في إيران كذلك .

وعندما رجع إلى مسقط رأسه ، نجد ، ازداد حكام المنطقة يقيناً أن تأثيره سيقوّض سلطانهم . فقد أرسل والي أحد أقاليم نجد التحذير التالي إلى حاكم محلي : « لقد تصرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب على غير ما أرغب . فاقتله في الحال ، وإلا سأمنع كل عطاء تأخذه » .

وعندما سمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بذلك أعلن دون وجل رسالته : « إن الموقف الذي أقفه ، والرسالة التي أدعو إليها كل واحد هي : لا إله إلا الله ، وأركان الإسلام الأساسية لعمل الخير وترك الشر . فإني صيرتكم على هذه الرسالة ، وثبتتكم عليها ، فإن الله سينصركم على عدوكم » .

ولم يقتنع الحاكم بذلك . وأمر الشيخ بالخروج من أقليمه . فاضطر للخروج سيراً على قدميه على رمال الصحراء الملتهبة منقياً .

وفي أثناء تجواله رحب به الأمير محمد بن سعود الذي وافق على المعاونة في تحقيق مخطط الشيخ . ولم يكن ابن عبد الوهاب قانعاً بالدعوة إلى الإسلام بالوعظ . بل صمم على بناء المجتمع الذي يتجسد فيه الإسلام بنقائه الأصل كنهج عملي في الحياة . وفي ظل حكم الأمير محمد بن سعود انقلبت طرق الحياة والمعتقدات لشعبه . وقد كان أكثر هؤلاء الناس ، سابقاً ، مسلمين بالاسم لا أكثر لا يعرفون إلا النطق بالشهادتين وحتى تلك أيضاً يخطئون فيها . فأصبحوا بعد ذلك يلتزمون بأداء صلوات الجماعة ، وصيامهم رمضان ، وأداء زكاة أموالهم . ومنع التبغ ، والحرير ، ومظاهر العيش المترفة الأخرى . وأزيلت جميع

الضرائب غير الإسلامية . ولأول مرة منذ قرون عدة ، سرى الأمن والانتعاش في المنطقة حتى أصبح البدوي ينام الليل دون خوف من أن تسرق ماشيته ومتاعه . وحتى العبد الأسود ، أصبح يستطيع أن يقدم ظلامته بين يدي الحاكم ، الذي ينتمي إلى أقوى العشائر ، ويحاسبه على أخطائه . وانقطعت الخلافات المذهبية . إذ أخذ العلماء من كل مذهب معروف أدوارهم في إمامة صلوات الجماعة .

لقد أثبت الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه مجدد من الطراز الأول . وخير خلف للإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية . وكأسلافه ، فقد نبذ بشدة المذاهب العقلية لفلاسفة المعتزلة . وأصر على أن القرآن الكريم ، والسنة النبوية الصحيحة ، يجب أن يقبلوا ويعمل بها حسب معانيها الحرفية السهلة دون جدال . وتبعاً لذلك فقد أكد الأهمية العظمى لنصوص القرآن السهلة ، غير منمقة بالتفسيرات الغامضة ، وشروح التفسيرات . وكان على حق عندما خشي من أن العناية الزائدة المبذولة حول التفسيرات أكثر من نصوص القرآن والحديث . وهذه عرضة للخطأ ضرورة . إذ أنها من أصل بشري . ولقد أشار إلى أنه إذا اختلطت نصوص القرآن الكريم ، لا سمح الله ، واختلطت مع التفسيرات المختلفة لتلك النصوص ، فإن المسلمين الذين لن يتيسر لهم الوصول إلى الكتب المنزلة في صفاها ، سيجدون أنفسهم وقد أصبحوا فئة كاليهود والنصارى . وبالرغم من أن الشيخ ابن عبد الوهاب كان منجازاً متعصباً للمذهب الحنبلي في الأمور الشرعية ، إلا أنه حتى في تلك الأمور لم يقلد ابن حنبل تقليداً أعمى في كل شيء . ولقد قال في كتاباته بجلاء تام ، إنه لا يعارض المسلمين الذين يرغبون الانتماء إلى مذاهب الأئمة الثلاثة الآخرين .

لقد شخص الشيخ ابن عبد الوهاب ببصيرة ثاقبة لا تخطئ ، أقبح داء في المسلمين في عصره ، ألا وهو تمسكهم المروع بالصوفية أو الباطنية . وبلا ريب فإن الشيخ لم يكن يعارض التصوف من حيث هو . ففي شبابه درس عن تعاطف

الصوفية المختلفة دراسة واقعية . ولكنه عندما كبر تحقق من أن مساوىء الصوفية تعمقت جذورها وانتشرت . فكما أن الأشياء الطاهرة المباحة ، كالماء مثلاً ، يجب أن يحرم بواسطة الطبيب ، إذا ثبت ضرره للمريض ، فكذلك مذاهب التصوف ، يجب أن تمنع وتبطل للظروف الراهنة ، مع أنها في الأصل مباحة .

« لون سجادة الصلاة بالخر إن كان ذاك أمر مرشدك الروحي » .. فمن الواضح أن عقليته كهذه ، لا تفرق بين المرشد الروحي والآلهة من دون الله . ولقد تذبذب الشيخ العربي ابن عبد الوهاب ، إلى أن المسلمين في عصره أصبحوا مدمنين على الصوفية كنوع من المخدرات ، هدهدتهم للنوم وسلبتهم كل حيوية ونشاط . وهكذا قاد الشيخ حملة ضد كل طرق الصوفية المتشعبة ، التي اختلفت مع عقيدة التوحيد ، أو وحدانية الله ، أبرز عقيدة أساسية في الإسلام . لقد أشعلها حرباً ضروساً على كل البدع ، كتقديس الأولياء ، وتقديس الرموز ، وتقديس القبور . ولقد شجب على الأخص ، تلك العادة السائدة ، والتي تتعارض تماماً مع السنة النبوية ، ألا وهي عادة إقامة المساجد ، والمزارات على القبور ، وأمر بإزالتها كلها في الحال . ومع أنه لم يكن يمانع في زيارة الناس للقبور ، لتذكيرهم بالحياة الأخرى ، إلا أنه كان يعارض تلك المعادة بشدة ، كنوع من عبادة الأجداد ، لطلب العون من أولئك المدفونين في القبور ، رجاء شفاعتهم عند الله .

وطبيعي ، فقد واجه الشيخ معارضة عنيفة من جهات كثيرة . لقد حاول أعداؤه أن يقنعوا الناس بأن تعاليم الشيخ هي دين جديد خارج إطار الإسلام الصحيح . واتهموه بإيجاد مذهب جديد ، ورُمي جميع أولئك الذين لا يقبلون إمامته بالكفر . ولم يكن في أيّ من هذه الاتهامات شيء من الحقيقة . ولكن أعداءه استطاعوا إقناع من استمع إليهم بهذه الأباطيل ، بإذراء أتباعه ونعتهم بالوهابيين .

وبعد موت الأمير عبد العزيز ، خلفه ابنه . ولسوء الحظ ، ولافتقاره للدهاء والسياسة ، فقد حرّض أتباع الشيخ على الحكومة التركية بعداء مرير . ولو كان حكيماً لتجنب سفك الدماء ، الذي لا لزوم له ، بين المسلم وأخيه المسلم . ولكن لأن أتباعه أصرّوا على السلطة السياسية المطلقة لأنفسهم ، وثاروا على الحكومة التركية ، فإن مجرد ذكر الحركة الوهابية هو شيء بغض للأتراك ليومنا هذا .

ولم تجلب هذه الغلظة المميتة لأتباع الشيخ ، سوى غضب محمد علي الألباني ، الذي كان حاكماً لمصر في تلك الأيام . لقد عزم محمد علي على محو كل أثر للحركة الوهابية ، فغزت جيوشه الجزيرة العربية . وبعد معركة ضارية ، قرب مدينة الطائف سنة ١٨١٤ ، انهزم الوهابيون هزيمة حاسمة ، فذبح منهم أكثر من ٥٠٠٠ رجل ، وامتلأت المدينة بأكداس الجثث . وتلّت هذه المعركة أعمال وحشية أخرى ، فقد جمع كل أشرف الوهابيين ، وأُعدموا على مرأى من الناس ، ووضعت على جثثهم الكلاب . واستبيحت كل مدينة توصل إليها الغزاة ، فقطعت أشجار النخيل ، وأُتلفت المحاصيل ، وقتلت المواشي ، وأُضرمت النيران في المنازل ، وذبح الشيوخ والمرضى والنساء والأطفال دون رحمة . وقد مرّت بالطبع ، الحكومة البريطانية ، التي كانت تخشى أي بعث إسلامي ، عندما سمعت بما فعله محمد علي وولده إبراهيم ، وأرسلت وقدأ خالصاً من الهند برئاسة القائد جورج فومستر سادلير ، لتهنئتهم . وفي سنة ١٩٠٠ ، كتب المبشر المسيحي السيّد السمعة ، صمويل زويمر : « لقد انتهت هذه الحركة الوهابية نهاية ذليلة . وفي ميدان السياسة ، أثبتت أنها لا شيء سوى البهلوانيات . ويمكن اعتبار سلطة السعوديين الآن على الجزيرة العربية ، في خبر كان » .

إلا أن هذه التنبؤات الشؤم أثبتت بطلانها . إذ أنه بعد أقل من ربع قرن ، استطاع السلطان عبدالعزيز بن سعود ، بجهوده الخاصة ، أن يفتح معظم جزيرة

العرب . وفي أول عهده كان المسلمون في كل أنحاء العالم ، لا العرب الذين تحت لوائه فقط ، يتطلعون إليه بقلق ليدعم بعثاً إسلامياً عالمياً . إلا أن هذه الآمال تداعت عندما أعلنت الملكية ، وأصبح من الواضح تماماً أنه بالنسبة للملك ابن سعود ، لم يكن الحماس للحركة الوهابية سوى أداة لحوز السلطة الشخصية .

كتب السيد محمد أسد في كتابه « الطريق إلى مكة » يقول :

« لقد كان ابن سعود يحب أن يتكلم عن الإسلام كرسالة أنيطت به . وحتى في أواخر أيامه ، وبعد أن أصبح معروفاً منذ أمد طويل ، أن اهتمامه بالملك أكثر من اهتمامه بالمثل التي وقف من أجلها سابقاً ، فقد استطاع مراراً بفصاحته الفائقة ، أن يقنع الكثيرين من الناس - وربما نفسه هو - أن مثله تلك لا زالت هي غايته . فهو رجل بسيط ، متواضع ، دؤوب . ولكنه في نفس الوقت ينفهم ، ويسمح لمن حوله بالانغماس ، في ترف زائد لا معنى له . وهو عميق التدبُّس ، وينفذ حرفياً كل تعاليم شريعة الإسلام . ولكنه يبدو أنه نادراً ما يفكر في اللب الروحي والغاية لهذه التعاليم . فهو يؤدِّي الصلوات الخمس المفروضة كل يوم ، بكل انتظام ، ويقضي الكثير من ساعات الليل في تهجُّد عميق ، ولكنه يبدو أنه لم يخطر بباله مرة أن هذه الصلوات وسيلة وليست غاية في حدِّ ذاتها . وهو دوماً يتكلم ، وكله إيمان ، عن عظمة طريقة الإسلام في الحياة ، ولكنه لم يعمل شيئاً لبناء مجتمع مسلم متقدم ، يسوده العدل ، تتمكن فيه تلك الطريقة في الحياة ، من التعبير التربوي عن نفسها . وهو بطبعه لم يفكر في تحييص أفكاره . وكانت لديه موهبة هائلة في تبرير الأمور لإقناع نفسه بتقاء وورعه في وجه كل الانحرافات الباهرة . وإن أولئك الذين كانوا يحيطون به من حاشيته ، والمتكسبين العديدين ، الذين كانوا يعيشون على إنعاماته ، لم يعملوا بالتأكيد شيئاً يواجهون به ميوله التعمسة . »

وفي الحق كان الملك بن سعود هو الذي ضرب الحركة في الجزيرة العربية

الضربة القاضية ، عندما منح مؤسسة أمريكية هائلة حق التنقيب عن النفط . ولو كان حقاً غيوراً على المثل الإسلامية ، لأدرك أنه برفض هذه الامتيازات الأمريكية للنفط يحيط تسلسل النفوذ الغربي الضار ، أو على الأقل يؤخره . ومن المحزن أن يصبح الكفاح من أجل انتصار النظام الإسلامي الاجتماعي مغموراً بالجشع للثروة .

كتب هاري فلي في صحيفة الشرق الأوسط عدد الربيع سنة ١٩٥٩ في واشنطن تحت عنوان الرياض قديماً وحديثاً ما يلي :

« لقد انتهى المظهر المتعصب للعهد الوهابي حقيقة في اليوم الذي اكتشف فيه الأمريكان النفط بكميات تجارية . فمتذ سنة ١٩١٢ ، وبعد ذلك لمدة ثلاثين عاماً ، كانت الحياة بكميليتها ، وأوجه النشاط المختلفة في البلاد ، تنظم بالشرائع الدينية بصرامة . ففي أوقات الصلوات المفروضة ، كانت تتوقف جميع الأعمال وتقفل بوابات العاصمة للدخول والخروج ، ويسير جميع الذكور من السكان للمساجد . وكل ذلك تغير اليوم ، فكان للنفط تأثير ذو حدين على اقتصاديات المجتمع في جزيرة العرب ، فلقد أوجدت الثروة المستخرجة الرغبة في الراحة والتقدم ، حسب الطرق الغربية بين الأمراء والأثرياء في البلد . فلقد اعتادوا السياحة الأجنبية ، والملابس الأجنبية ، والترف الأجنبي ، من كل شكل . ومن جهة أخرى فقد جذب النفط من البلدان المجاورة أعداداً هائلة ، لدرجة أن طابع المدينة الخاص وسكانها ، قد تبدل كلية ، فلا يكاد يميز . وهؤلاء الناس قد يكونون موظفين ، أو عمالاً يبحثون عن أعمال ، أو تجاراً ، أو أصحاب دكاكين يبحثون عن المربح السهلة ، أو رجال صناعة منشغلين بفرص البناء أو تطوير المصانع . وفوق كل ذلك يأتي المعلمون والخبراء الفنيون من كل لون ، ممن لهم نفوذ قوي في نقل الحضارة الغربية للأجيال الناشئة . فكلهم يلبسون الملابس الأوروبية . ولا يمكن تمييزهم عن الغربيين في طرق العيش ، ويبدو أن المسألة

مسألة وقت فقط لتصبح الحضارة الغربية عامة في السعودية العربية ، كما هي في أخواتها المجاورات .

ومع أن الحركة الوهابية انحصرت في معناها السياسي داخل الجزيرة العربية إلا أن تأثيرها الديني القوي عمّ العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه . وقد مهدت تجربتها لانبعاث الحركة السنوسية ، والايخوان المسلمين ، والجماعة الإسلامية . وعلى خلفاء هؤلاء المجددين ، أمثال محمد بن عبد الوهاب ، تعتمد لا نهضة الإسلام فحسب . بل واستمراره في الحياة .

الحركة السنوسية

قصة الحركة السنوسية من أشد المآسي في التاريخ الإسلامي الحديث . وهي كذلك لأنها لو وصلت المثل التي نطقت باسمها إلى نهاية ناجحة ، لأمكن للحركة السنوسية أن توجد نهضة دينية في جميع أنحاء الوطن العربي وفيما وراءه . فمنذ أن استعادت ليبيا سيادتها سنة ١٩٥٢ ، أصبح من المعتاد للقوميين العرب أن يساؤوا بين كفاح السنوسيين للاستعمار الأوروبي ، ومطامعهم ومثلهم . ولا يوجد أكبر من ذلك قلباً للحقائق . فإن السنوسية أعلنت الجهاد في سبيل الإسلام وحده . وإن الشعارات القومية الدنيوية السائدة في العالم العربي اليوم كانت غير ذات معنى البتة بالنسبة لهؤلاء الناس .

وبخلاف القوميين ، الذين استغلوا أسماء القادة السنوسيين بدون أمانة ليبرروا الغايات التي تتناقض مع كل ما آمن به السنوسي وحارب من أجله ، فإن السنوسي لم يكن لديه سوى الكراهية والاحتقار للمدنية الحديثة . ولقد رفض حتى النهاية المؤلمة أن يؤلف بين المثل الإسلامية وفلسفة هذه المدنية المادية .

وكما أجاب السيد محمد إدريس ، ملك ليبيا الحالي ، على سؤال وجه إليه مرة : لماذا يعارض هو وأتباعه الثقافة الحديثة ؟

« إن السنوسية تهدف إلى التقى وتنقية القلوب . وكيف يتحقق ذلك ؟ بطرد

كل شيء ، سوى الله ، من أفكارنا . وبالاعتدال وبالابتعاد عن كل المسرات التي لا تقربنا من الله .

« لماذا إذن يحارب الايطاليون السنوسية ؟ »

« لأن الرجل الذي يتبع تعاليمنا ، يصبح صحيح الجسم والعقل . ويتم الايطاليون الفاشستيون يجعل الأمة جميعها منحلة ، كما هو الحال في الكثير من بلاد الاسلام . فإذا حدث ذلك أمكن للمدنية الايطالية أن تتقدم بسرعة أكثر ، فما دامت تعاليمنا تسيطر فلن يحدث ذلك . »

« ولم لا ؟ »

« إن تعاليمنا هي البساطة في حد ذاتها ، فالجسم يجب أن يقوى بحياة معتدلة صحية ، فيصبح بذلك مسكن جدير بالروح . فأنت لا تسمح لك بالتمتع بأي مخدر ، حتى التبغ ، ويجب أن لا تكون عبداً لأحد إلا الله ، أي أنك يجب أن تكون سيداً للظروف والأحوال . والمدنية التي يحاول الايطاليون إدخالها إلى ولاية القيروان تجعلنا عبيداً للأحوال ، ولذلك يجب علينا محاربتها . »

« كيف تجعلنا عبيداً للأحوال ؟ »

إنها تعظم من أمر التقدم الفني الظاهر . وهي تجعل المظهر الخارجي البراق ، والقوة ، العامل القوي في الحكم على الشخص أو الأمة . وتحث على التطور الباطني . وإنني أستطيع أن أقول لك أنه أينما تحكم السنوسية يوجد الأمن والراحة في كل ناحية ... « السنوسية دراسة حركة تجديد في الإسلام » ، لنقولاً زيادة .

ولد السيد محمد بن علي السنوسي ، جد محمد إدريس بالقرب من مستغانم في الجزائر سنة ١٧٨٧ ، نفس السنة التي مات فيها مؤسس الحركة الوهابية . وما كاد يبلغ السنتين من العمر حتى فقد والده ، ولقد نشأ في بيت علم وتقى . وكانت عمته السيدة فاطمة ، معلمته الأولى ، سيدة على قدر عال من الذكاء والثقافة . ويتمليها حفظ الفقه السنوسي القرآن غيباً في سن مبكرة . وبعد أن درس

الدين والفقه على أيدي أحسن المعلمين في وقته ، وعندما بلغ سن الرشد ، ترك موطنه الأصلي إلى المغرب ، حيث تأهل للقبول في جامعة مسجد القرويين الشهيرة . وهنا في (القرويين) درس العلوم القرآنية العالية ، والحديث ، والفقه ، والعربية ، على خيرة مشاهير المعلمين في البلاد .

ولقد كان تحصيله المدرسي بارزاً ، مما جذب انتباه سلطان مراکش « مولاي سليمان » إليه بسرعة ، والذي رجاء أن يعمل في بلاطه . ولكن السيد السنوسي رفض العرض ، مدفوعاً بفكرة عدم الانحناء لأية قوة دنيوية . وبالتالي غادر مراکش ، وانضم إلى صف العلماء المتجولين ، الذين يجتوبون تونس وليبيا ومصر ، متعطشين إلى المزيد من المعرفة . فكان أينما حل يتقاطر إليه طلاب العلم ، تجذبتهم شهرته العالمية ، كعالم من الطراز الأول . وكان في الأصل قد عمل خطة أن يمكث في مصر مدة طويلة ، يكمل خلالها دراساته في الجامع الأزهر في القاهرة . ولكن ما لبثت آماله أن تهاوت عندما استقبل بعداء من علماء الأزهر ، الذين خافوا أن تهدد مراکز نفوذهم بهذه الشخصية القوية الجديدة . وتنادوا فأصدروا فتوى ضده يتهمون به بالهرطقة ، بسبب البدع التي يقولها .

والسنوسي بدوره لم يحمل إلا الازدراء لنفاق هؤلاء العلماء ، الذين كانوا يبدون للتظاهر كمثّل للدين والتقوى ، بينما هم مجرد دميّ في أيدي الطبقة الحاكمة العفنة المنحلة . لقد أبغض محمد علي خاصة ، وشجب أعماله التي لا تتفق مع الإسلام علناً . ولقد تابع سيره إلى مدينة مكة المكرمة ، بعد أن ساءت الأحوال في القاهرة . وهناك وجد ضالته . فبينما كان في الحج قابل الإمام الروحي الشهيد السيد أحمد بن إدريس الفاسي المراكشي ، رأس الطريقة الحضرية الصوفية . فانضم إليه بحماس ، وأصبح أكثر تلاميذه حباً له ، وانقطعاً إليه . وعندما أصبحت شخصيته قوية لدرجة لا تتحملها طبقة العلماء المحليين ، غادر الأستاذ وتلميذه مكة إلى اليمن . وبعد سنوات عدة ، وبعد موت معلمه ، رجع السنوسي

إلى مكة سنة ١٨٣٧ ، وأسس أول زاوية له ، التي كانت البداية لما عرف فيما بعد بالحركة السنوسية .

لم تكن الحركة السنوسية تهدف إلى شيء أقل من تجديد العالم الإسلامي على أساس الكتاب والسنة تجديداً روحياً كاملاً . وفي هذا المضمار كانت السنوسي متأثراً أشد التأثير بتعاليم الإمام أحمد بن حنبل ، والغزالي ، وابن تيمية . وعلى الأخص بالمثل الذي رسمه المجدد العربي المعاصر ، محمد بن عبد الوهاب . ومع أن المجددين كانا متأثرين بنفس البواعث والمثل ، إلا أن السنوسية تميزت عن الحركة الوهابية باحترامها للطرق الصوفية . ولكن مع أن السنوسية كانت تشجع التصوف بمعناه الصحيح ، إلا أنها بخلاف الطرق الصوفية الأخرى ، كانت تحرم بشدة الموسيقى « والرقص » في الأذكار ، كأبي عمل مخالف للشريعة .

وبعد رحلات بعيدة واسعة ، حيث كان السنوسي يكرّم ، ويحتفى به بحفاة شديد أينما حل ، استقر رأيه نهائياً على اتخاذ ولاية (القيروان) كميدان عمل له . إلا أنه لم ينسَ أبداً زواياه في بلاد العرب وفي شمال أفريقيا . وعندما احتلت فرنسا موطنه الجزائر ، وأصبحت تونس مهددة بنفس المصير ، وارتأب في السلطات العثمانية ، التي أخذ حسدها للحركة يتزايد ، عزم السنوسي على نقل مقر أعماله إلى الأماكن الثابتة في الصحراء ، إذ يمكنه هناك ، على انفراد أن يتابع أعماله دون تدخل . وطبقاً لهذه الخطة فقد اختار جغبوب سنة ١٨٥٣ ، تلك الواحة المقفرة . وأرسل بنائيه ومواد البناء بالقوافل ، لينشئ هناك زاوية كبيرة . وبفضل متانة خلقه فقد استطاع أن يهدئ المنازعات القبلية . وأن يوحّد القبائل البدوية في المنطقة . يدفعه إلى ذلك أمر الرسول الكريم ﷺ لإصلاح ذات البين . وما أن توصل إلى إيجاد الأمن والاستقرار ، حيث لم يوجد من قبل ، حتى ركّز انتباهه لنشر تعاليم الإسلام عميقة في أفريقيا الاستوائية . وكانت أبرز إنجازاته عندما طلبت قبائل الزوويا ، التي كانت تعرف باسم سباط البادية ، بسبب قسوتها ، من السنوسي أن يحلّ بينهم ، وأن يبني زاوية (كفرّة) حيث

تغطي الواحات مساحة أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ ميل مربع بين ولاية القيروان وبحيرة تشاد . ويعدونه ، بالمقابل ، أن يتركوا السلب والغزو إلى الأبد . ومع أن السنوسي لم يستطع أن يذهب بنفسه ، إلا أنه أرسل تلاميذه الثقات . ونتيجة لذلك فإن الآلاف من رجال القبائل ، الذين كانوا مسلمين بالاسم فقط لأجيال عدة ، تحولوا خلقياً وروحياً . بينما اعتنق الإسلام في أفريقيا الاستوائية عدد أكثر منهم بكثير .

وفي سنة ١٨٥٩ توفي السنوسي ، وخلفه في الحال ابنه الأكبر السيد المهدي ، وهو في السادسة عشرة من العمر . وُلد السيد المهدي سنة ١٨٤٤ . وأخذ ثقافته في جغبوب وانضم لوالده قبل موته بأقل من سنة . وقبل أن يبلغ الثانية عشرة من العمر كان في زحمة أعمال والده . يرسل المبعوث بحدارة ، ويستقبل الوفود ، ويعلم ، بينما كان والده في نفس الوقت يواصل مراقبة تثقيفه على أيدي أشهر العلماء وأتقاهم آنذاك . ولسبب ظروف المسلمين البائسة في ذلك الوقت الذين كانوا مهددين بسيطرة الاستعمار الأوروبي ، فقد ابتدأوا ينظرون إليه كالمهدي المنتظر الذي سيعيد العدل والصلاح . وكان السيد المهدي يعيد ويكرر ويؤكد أفكاره . لذلك ، وكوالده من قبل ، لم يكن يهتم بنشر الأهداف بل بالعمل الثابت الجاد المنتج في سبيل الإسلام .

وفي مدة بقاء السيد المهدي على رأس الحركة السنوسية ، فقد بلغت قوتها ونفوذها الذروة . وفوق ذلك فقد كانت تعاليم السنوسية تطلب من أتباعها العمل المتواصل الجاد . وكان السنوسي الكبير يقول دائماً : « إن الأشياء الثمينة توجد في غرس شجرة وفي أوراقها » . ونتج عن هذه الفلسفة أن تحولت معظم الأراضي البور ، في تلك المنطقة ، إلى حدائق وارفسة لدرجة أخاذة . وبدأت حركة البيع والشراء والتجارة تفتتح . ولم يسمح بحياة التسوّل والكسل . وهذا وصف لزاوية سنوسية نموذجية وهي في ذروة نشاطها من نفس المصدر السابق .

« ليست جغبوب مدينة بالمعنى الصحيح ، ولكنها مركز للدين والثقافة .

ففيها كل الأمن لحالم لمدينة جامعية . غير أن أساتذتها شيوخ ، معممون ، بلحي ، شيب ، يلبسون الجلبب البيض الطويلة الواسعة فوق الشياح الخضراء بلون الحشيش أو الزرقاء النيلية . فهي بنساء واحد ضخم يجدران سمكة ، عديمة النوافذ ، تحيط بمجموعة مذهلة من المباني والمعرات والمدارس ومساكن الطلبة ومنازل العائلة السنوسية والمسجد . وتقع جغبوب على صخرة تنحدر منها مجموعات من الدرج توصل إلى حدائق النخيل وإلى البئر الكبير الأوحى ، الذي يزود المستعمرة بالماء .

وعندما ذهب السيد المهدي إلى « كفرة » أعتق خمسين عبداً ، وأعطاهم البساتين التي كانوا يفلحونها في السابق لحساب سادتهم . واشترط أن تحترم حقوق ملكيتهم من قبل خلفائه . وهكذا توجد الآن مستعمرة من هؤلاء العبيد السود المعتقاء ، الذين يعيشون بين النخيل في الوادي . وهم يعملون يحد في بساتينهم التي يزرعونها بالخضار ، وتروى بمجموعة ممتازة من القنوات والخزانات ، معتمدة على النبع أسفل الزاوية . ويبيعون ثورهم ومنتوجاتهم إلى الكلية لطعام الطلبة .

فجغبوب جامعة نقية بسيطة . وتتركز حول هذه الجامعة حياة المجتمع الصغير . وتحتوي مكتبتها على ٨٠٠٠ مجلد . وهناك عدد من رجال العلم والأدب من الطراز الأول الذين أثار وجودهم حماس الطلاب ، الذين بلغوا في عهد المهدي ٣٠٠ طالب . وتشمل مقررات التعليم الموضوعات تعلم القرآن ، ودراسة عميقة لتفسيره ، والحديث ، والفقه ، والقواعد العربية ، والأدب ، والتاريخ ، والمنطق .

فالتدريب تام ، والرغبة في التعلم شديدة صادقة . ويطلب من طلاب جغبوب أيضاً أن يتعرفوا إلى العديد من الأعمال الحياتية ، يتعلمونها في المعهد . وتشمل هذه النجارة ، والحداة ، والبناء ، والغزل ، والحياكة ، وتجليد الكتب وصناعة الفرش . ويخصص يوم الخميس من كل أسبوع لهذه الأعمال . وكثيراً ما يجد الطلاب المهدي نفسه يعمل بينهم ، وذلك مشير لنشاطهم حقاً . وتخصص أيام الجمع للتدريبات والتعريفات العسكرية المختلفة . ويركب الطلبة الخيول

والجمال ، بإشراف المهدي نفسه مراراً . ويمنح الطلبة الغذاء والسكن مجاناً . ويهتم قادة السنوسية كثيراً بطلباتهم ، فهم شيوخ المستقبل ، ومدرسوه ورسله . ويتسلم الطلاب في جغبوب رغيفاً من الخبز يومياً . ويتناولون التمر واللبن المخيض على الإفطار ، وعلى الغذاء والعشاء الخبز وشوربة العدس . ويقدم الشاي في المساء ويتسلم الطالب ثوبين ، وقلنسوتين ، مع عمامتين ، وزوجين من السراويل ، وزوجاً من الأحذية كل عام ، وجلباباً من الصوف كل سنتين . والطلاب أبناء الأغنياء كثيراً ما يقدمون الهدايا لأبناء الفقراء . أما القادة المنتظرون للحركة - شيوخ الزوايا ، والرسل المحمسون ، والرؤساء المحاربون - فيدرّبون تحت إشراف السنوسي الكبير نفسه شخصياً ، بمساعدة تلامذته البارزين . وتحرس الزاوية حراسة جيدة بأربعمائة بندقية ، ومائتي سيف ، وأسلحة أخرى تكفي ٣٠٠٠ رجل ، مخزونة في ما يقرب من ٢٠ حجرة . ويملك المهدي ما لا يقل عن خمسين بندقية يتعدها بنفسه .

وفي جغبوب عدد من العمال الذين أتقنوا فن صيانة الأسلحة ، يصلحونها بل ويستطيعون صناعة بعض أنواع الأسلحة . ولقد قبل أن مصنعاً لتحضير البارود يوجد في العاصمة السنوسية . والمسجد يتسع لخمسمائة أو ستائة شخص ، وهو هاديء جداً ، أبيض اللون مهيب ، ولا يوجد غير السجاد الأسود على أرضه الذي لا يتفق مع بساطته . وتحمل سقفه المصنوع من جذوع النخل الثقيلة ، التي تشكل سقفه المستوي ، صفوف من الأعمدة المربعة البيضاء . ولم يزين بشيء قط . والمنبر على أبسط صورته ، دون طلاء أو نقوش . لقد كانت بساطة المسجد أخاذة ، وذلك يتفق مع حياة تحريم كل ترف . فلا شيء يؤثر في الحاج في هذا المكان إلا الاحترام العميق . وتقوم الزوايا السنوسية بعدة وظائف ، فهي مدارس ، ومراكز اجتماعية ، ومراكز تجارية ، وحصون ، ومحاكم ، ومصارف ومخازن ، وملاجئ للفقراء ، وأماكن آمنة ، ومقابر . وهي ، بجانب ذلك ، مسارب تجري فيها سيول مندفة من بركات الله .

ومع أن السيد المهدي ووالده من قبله لم يكونا يجبان المظاهر ، إلا أنهما في الواقع ، كانا حاكمين على ما يمكن أن يكون دولة تؤدي كل وظائف الحكومة . وفي ذروة قوته كان السيد المهدي يحكم امبراطورية مذهشة ، تشمل أكثر ما يعرف الآن بليبيا ، والصحراء الغربية لمصر ، وشمال السودان . وكانت تتوغل دوماً في افريقيا الوسطى ، حيث يدخل الناس الإسلام بعشرات الألوف .

وكسابقتها الوهابية ، فقد تمتعت السنوسية بأنصار عديدين من بين بدو جزيرة العرب . وفي كل مرة كان السنوسي يذهب فيها للحج ، كانوا يفتنمون الفرصة بكل جهدهم لتعميم حركة بعث الإسلام بين الحجاج من كل بقاع العالم . وذلك هو السبب الذي من أجله أصبحت السنوسية معروفة حتى في البلاد النائية ، كالملايو ، وأندونيسيا ، والفلبين .

وفي سنة ١٩٠٢ حدثت الكارثة ، فقد خشيت فرنسا امتداد تأثير السنوسية لتهدد مصالحها الاستعمارية ، فبدأت بعمليات عسكرية على نطاق واسع في افريقيا الوسطى ، لتقضي على الحركة . وفي تلك السنة نفسها توفي السيد المهدي ، فكان ابنه الوحيد ، السيد محمد الإدريس ، الذي كان يبلغ من العمر اثني عشر عاماً في ذلك الحين ، أضعف من أن يتحمل المسؤوليات الجديدة المفزعنة ، فانتقلت الزعامة إلى ابن عمه الأكبر السيد أحمد الشريف الذي كان يبلغ التاسعة والعشرين . وقد ولد السيد أحمد الشريف في جغبوب سنة ١٨٧٣ ، وتلقى تعليمه على يدي عمه شخصياً . وكانت أكثر المهام إلحاحاً تواجه الزعيم الجديد ، هو الصراع الرهيب مع الاستعمار الأوروبي . وبعد كفاح مرير يائس ، قهرت السنوسية في سنة ١٩٠٩ ، إذ طغى الفرنسيون عليها بعدد غزير من الرجال ، وأحدث السلاح والمعدات ، وفقدت منذ ذلك الحين كل سيطرتها السياسية على افريقيا الوسطى .

وفي سنة ١٩١١ حدثت أكبر كارثة عندما أعلنت إيطاليا الحرب رسمياً على تركيا ، وأرسلت قواتها لاحتلال طرابلس وبنغازي . وفي الحال اندفع وزير الحربية التركي ، أنور باشا بكتائبه إلى الميدان . وانضم إليه السيد أحمد الشريف

برجال قبائله المحاربين بحماس شديد . وبعزيمة لا تكمل وحماس شديد أثار أنور باشا ورجال القبائل السنوسية للقتال حتى الموت من أجل العقيدة الواحدة ، وما أسرع ما نجح التعاون بين الزعماء الأتراك والعرب في وقف المعتدين الإيطاليين . وقبلة في أكتوبر سنة ١٩١٢ وبدون سابق إنذار تآزرت دول البلقان جميعاً ، أو التي كانت قد استقلت حديثاً ، لغزو تركيا نفسها . ولم يجد أنور باشا مجالاً للاختيار إلا أن يوقع في الحال معاهدة صلح مع إيطاليا ، حيث كان يواجه خطر الاجتياح التام لبلاده ، وجنود الأعداء على أبوابها . فأعلن استقلال ليبيا . وأعاد كتابته لوطنها في الحال تاركاً السنوسي وحده يتحمل أعباء الكفاح .

ذهب السيد أحمد الشريف سنة ١٩١٧ إلى استانبول في غواصة يفسد العون الفعال من الحكومة التركية . وأوكل زعامة الحركة إلى ابن عمه الأصغر السيد محمد الإدريس في أثناء غيابه . ولم يجد السيد أحمد في تركيا غير الخيبة والفشل . لقد كانت الحكومة التركية تخشى أن يعلن السيد أحمد الشريف نفسه خليفة للمسلمين ، وأن تخلف دولة عربية البيت العثماني ، ومع أنه - السيد أحمد - لم يكن لديه أمثال هذه المطامع ، فقد أعاققت المؤامرات السياسية أمر عودته شهراً بعد شهر . ثم سنة بعد سنة . ولقد أنهت الهزيمة العثمانية سنة ١٩١٨ كل آماله في رؤية موطنه ثانية إلى الأبد . ولكن السيد أحمد الشريف لم يستسلم لليأس فعبّر إلى سهول الأناضول لينضم إلى مصطفى كمال أتاتورك في جهاده لإنقاذ تركيا من خطر الاستئصال .

جاء في كتاب الطريق إلى مكة لمحمد أمد :

« يجب أن نذكر أن المحاسن الديني كان وحده في أول الأمر هو الذي أمد الأمة التركية في تلك الأيام العصيبة بالقوة لتحارب ضد قوى اليونان الفارقة الذين كانوا يدعمون بكل موارد الحلفاء . لقد وضع السيد أحمد قوة تفوقه الروحية والمعنوية العظيمة في خدمة القضية التركية ، فأخذ يحول بين المدن والقرى في الأناضول بدون كلل ، يدعو الناس ليسندوا الغازي أو حامى الدين ، مصطفى

كآل . ولقد عاونت مجهودات السنوسي الكبير وسمعته الطيبة ، في نجاح الحركة الكمالية بين الفلاحين للبطاء في الأناضول لدرجة عظيمة . أولئك الذين كانت لا تعني الشعارات القومية بالنسبة لهم شيئاً . ولكنهم كانوا ، لأجيال عديدة ، يحسبون الموت في سبيل الإسلام شرفاً عظيماً . ولكن ما كاد « الفازي » يحقق النصر حتى أصبح من الواضح أن مقاصده الحقيقية تختلف كلية عما كان يتوقع شعبه . وبدلاً من أن يرمي قواعد ثورته الاجتماعية على الإسلام المجدد المنبعث ، فإن أفاتورك هجر قوى الإيمان الروحية ، التي أوصلته هي وحدها للنصر ، وجعل دون مبرر نبذ قيم الإسلام كلها أساساً لكل إصلاحاته . وفي سنة ١٩٢٣ غادر السيد أحمد إلى دمشق بخيبة أمل مريرة من جراء إصلاحات أفاتورك المضادة للإسلام . وهناك ، رغمًا من معارضته لسياسة أفاتورك الداخلية ، أخذ يحاول خدمة قضية الوحدة الإسلامية ، بمحاولة إقناع سوريا بالوحدة ثانية مع تركيا . وبالطبع فقد نظرت إليه حكومة الانتداب الفرنسية بعين الريبة . وعندما علم أصحابه قرابة انتهاء سنة ١٩٢٤ ، بأن القبض عليه أصبح وشيكاً ، هرب بسيارة عبر الصحراء إلى أطراف جزيرة العرب ، حيث استقبل بحرارة من قبل الملك ابن سعود .

وفي نفس الوقت كان السنوسيون في ولاية القيروان بقيادة السيد محمد إدريس وعمر المختار يخوضون كفاحاً مريراً من أجل البقاء ضد قوة موسوليني الفاشية المستبدة الفاشية .

فقد جاء في نفس الكتاب السابق :

« عمر المختار ذلك ، أسد القيروان الذي لم تحل السنوات السبعون من عمره بينه وبين الحرب للنهية . لقد كان لمدة عشر سنوات عصيبة الروح لحركة المقاومة السنوسية ضد قوى لا أمل في الفوز عليها . ضد جيوش الإيطاليين الذين كانوا عشرة أمثال رجاله . جيوش مسلحة بأحدث أنواع الأسلحة والمدفعية . بينما كان عمر ورجاله المنهكون ، لا يملكون إلا البنادق ، وقليلًا من الحيل . فكانوا يشنون

بها حرب عصابات يائسة . في بلاد انقلبت إلى سجن عسكري كبير ، فكثيراً ما كان يحدث أن ترسل طائفة استطلاع اشارة لاسلكية عن وجود مضارب خيام لأقرب موقع . فتندفع بعض العربات المسلحة بين الخيام بينما تمنع رشاشات البطائرة الناس من التفرق . وتقتل العربات كل ما في طريقها دون تمييز الرجال ، والنساء ، والأطفال . ثم يساق كل من بقي حياً من إنسان أو حيوان كالقطعان إلى الشمال . حيث يدخلون إلى معسكرات الاعتقال المحاطة بالأسلاك الشائكة ، التي أقامها الايطاليون قرب الساحل . وقرب انتهاء سنة ١٩٣٠ ، كان قد حصر قرابة ثمانين ألفاً من البدو ، مع عدة مئات الآلاف من الماشية ، في مساحة لا تقى بغذاء نصف ذلك العدد . وكان الجوع والمرض في نفس الوقت يحصدان البدو من السكان في الداخل .

وهذا وصف للحوادث العصبية التي قاساها محمد أسد بنفسه :

« وصلنا مضارب فرقة عمر المختار الخاصة لحرب العصابات قبل الفجر في أعماق المنطقة المحتلة الإيطالية . وكانت في ذلك الوقت تتألف من أكثر من مائتي رجل كانت تقيم في شمع ضيق ، وكانت بعض النيران الصغيرة تشتعل تحت الصخور المعلقة . وكان هناك عدة رجال ينامون على الأرض الجرداء ، والبعض الآخر ، بأشباحهم التي لم تميز بنور الفجر الأول ، كان منهمكاً بأعمال المعسكر المختلفة . ينظفون أسلحتهم ، يجمعون الماء ، يطبخون ، ويعتنون بحيوهم القليلة التي ربطت إلى الأشجار هنا وهناك . وكانوا جميعاً تقريباً يلبسون الملابس الخلقية . ولم أرَ آنذاك أو فيما بعد برنسا أو جينة كاملة واحدة في كل الجماعة . والكثير من الرجال كانت عليهم الضمادات التي كانت تشير إلى صدمات أخيرة مع العدو . ولشد ما دهشت عندما رأيت امرأتين في المعسكر . إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة . وقد جلستا قرب نار وكان يادياً أنها منهكتان في إصلاح سرج بال بخارز قديمة « إن هاتين الأختين تذهبان معنا أينما ذهبنا » ، قال لي سيدي عمر مجيباً لاندعاشي الصامت . ولقد رفضنا الأمن في مصر مع بقية

نسائنا وأطفالنا . وهما أم وابنتها .. ولقد قتل كل رجالهما في القتال » . وأوماً سيدي عمر إلى أحد رجاله إعانة حزينة ليقرب قائلاً : « دع هذا الرجل يقول قصته .. لقد حضر إلي البارحة فقط ... » .

وترجع الرجل الذي كان من « كفرة » على الأرض . وجذب برنسه الخلق حوله . وأخذ يتكلم بهدوء دون أن يرتجف صوته . ولكن وجهه الكئيب بدا وكأنه يعكس ما شاهد من الأهوال . وأخذ يقول :

« لقد هاجمونا بثلاثة طوابير من ثلاث جهات بعربات مسلحة عديدة ، ومدافع ثقيلة . وكانت طائراتهم تطير على انخفاض ، تضرب الببوت ، والمساجد ، وحدائق النخيل بالقنابل . وكان لدينا بضع مئات من الرجال يقفرون على حمل السلاح . وكان الباقون نساءً ، وأطفالاً ، وشيوخاً . لقد دافعنا من بيت إلى بيت . ولكنهم كانوا أقوى منا بكثير ، وكانت بنادقنا عديمة الجدوى مقابل عرباتهم المسلحة . وهكذا اجتاحتنا في النهاية ، والقليل منا نجا . ولقد اختبأت في حدائق النخيل ، أنتظر فرصة لأخذ طريقي بين صفوف الايطاليين . وطيلة الليل كنت أستمع لمويل النساء اللواتي كن ينتهكن من قبل الجنود ومرترقيهم الاريتاريين . وفي اليوم التالي جاءني عجوز إلى مخبئي بقاء وخبر . وأخبرتني أن القائد العام الايطالي جمع كل من بقي على قيد الحياة أمام ضريح السيد محمد المهدي . ومزق نسخة من القرآن الكريم على مرأى منهم . ورمى بها إلى الأرض ووضع قدمه عليها . وأخذ يصيح بأعلى صوته : « فلينجدم نبيكم البدوي الآن إن استطاع » . ثم أمر أن تقطع كل أشجار النخيل في الواحة . وأن تدمر كل الآبار ، وأن تحرق كل الكتب في مكتبة السيد أحمد . وفي اليوم التالي أمر أن يؤخذ بمض شيوخنا وعلماؤنا في طائرة . ثم يقدفون إلى الأرض من الطائرة ، ليموتوا حطاماً . وطيلة الليلة التالية كنت أستمع من مخبئي لمويل نسائنا البائسات دون نصير . وقهقهات الجنود وطلقات بنادقهم . وأخيراً زحفت خارجاً إلى الصحراء في ظلام الليل . فوجدت جملاً ضالاً فركبته هارباً .

وفي نهاية سنة ١٩٣٢ كسرت شوكة المقاومة السنوسية ، واحتلت ليبيا بكاملها
من قبل الطليان ، ثم يتابع محمد أسد قوله :

« وبينما أنا أخطو فوق عتبة الزاوية السنوسية في المدينة كنت أجد تلك
الأصداء الخافتة للصوت والياس لا تزال في مخيلتي ، ثم تتلاشى ذكرى معامري في
ولاية القيروان حتى لا يبقى منها إلا الألم . ثم أقف ثانية بين يدي السنوسي الكبير
أنظر إلى الشدائد المنقوشة على الجبين الجميل للعرب المسن ، ثم أقبل ثانية
اليد التي حملت السيف طويلا حتى لم تستطع حمله بعد .

(بارك الله خيك يا ولدي ورافقتك السلامة) . لقد مضى على لقائنا
الأول أكثر من سنة ، وشهدت هذه السنة نهاية أجلتنا ، ولكن الحمد لله على
ما قضى ..

لا بد وأنها كانت سنة محزنة حقاً للسيد أحمد .. فالأخلايد حول فيه أمحق ،
وصوته أكثر خفصاً مما كانت . لقد تحطم النسر الكبير . إنه يحشو على سجادة
الصلاة يلغه برنسه الأبيض بأحكام كما لو كان للدفء ، يتطلع دونما كلمة في البعد
السحيق .. ثم همس : لو أننا استطعنا فقط أن ننقذ عمر المختار؟ لو أننا استطعنا
فقط أن نقنعه باللجوء إلى مصر ؟ ...

فسريت عنه غائلاً : ما كان أحد يستطيع إنقاذ سيدي عمر .. إنه لم يوجد
أحد أن ينقذه ... إنه فضل الموت إن لم يستطع التصبر .. لقد عرفت ذلك منه
عندما فارقت يا سيدي أحمد ..

فأوما أحمد برأسه يتوذه يقول : نعم عرفت ذلك . أنا أيضاً عرفت .. لقد
عرفت أنه ذلك كمن متأخراً جداً .. يخطر ببالي أحياناً أنني أخطأت إذ أصغيت
إلى ذلك النداء من استنبول منذ سبعة عشر عاماً . ولكن .. ماذا كنته أستطيع

أن أعمل غير ذلك ، وخليفة المسلمين يطلب عوني .. ومن غير الله يستطيع أن يحكم أن الانسان مصيب أو غيبي إذا استجاب لنداء ضميره .

من يستطيع القول حقاً ؟

وتقابل رأس السنوسي الكبير من جهة إلى أخرى مضطرباً من الألم ، واختفت عيناه خلف الجفون المتدلية وبثقة خاطرة عرفت أنها لن تشعأ بهريق الأمل بعد ذلك .

شاه ولي الله

اضمحلت امبراطورية المغول بسرعة بعد موت أورانجزيب سنة ١٧٠٧ ونتج عن ذلك ارتفاع شأن المراثين الهنود ، والسيخ ، والانجليز ، في ثوب « الشركة الهندية الشرقية » . وعندما ولد شاه ولي الله سنة ١٧٠٣ ، أي قبل موت أورانجزيب بأربع سنوات لم تكن العلوم الإسلامية الصحيحة للقرآن الكريم والسنة قد انتشرت في طول البلاد وعرضها . ولقد بقي أغلب الناس في جاهلية . ذلك أن لغة البلاط المغولي كانت فارسية . واللغة الدارجة العامية كانت أوردية ولم تكن هناك تراجم للقرآن الكريم عن الأصل العربي . ففي القرن الثامن عشر ووجه الإسلام في الهند بتهديدات رهيبة في وجوده . حتى أن المسلمين في البقاع الأخرى من العالم تخوفوا بحق من أن يؤدي الاضمحلال المغولي إلى تفكك تام في عقيدة الناس . ولم تتحقق تلك التنبؤات المتشائمة . بل إن العصر المغولي التالي في الواقع شهد نشاطاً روحياً متجدداً بين مسلمي الهند . ولم يكن ذلك إلا نتيجة لجهود رجل واحد هو شاه ولي الله .

كان والد شاه ولي الله عالماً ذا سمعة محلية ، ولقد انهمك إلى وقت في تأليف كتاب « الفتاوى الألفية » الضخم . وهو من أهم المجموعات في الفقه الإسلامي . ولكنه لم يحب الجو المتصنع في البلاط المغولي . وفضل أن يكرس وقته للتدريس في الكلية التي أسسها « المدرسة الرحيمية » . ولقد تعلم شاه ولي الله أيام نمائه

على يد والده . ثم بدأ يدرس في مدرسة والده وهو لم يزل في سنوات سني الرشد الأولى . وبعد اثني عشرة سنة من التدريس ذهب إلى جزيرة العرب ليؤدي فريضة الحج ، ويتابع دراساته العليا على أيدي خيرة المعلمين آنذاك في مكة والمدينة . وفي أثناء إقامته في مكة ، رأى شاه ولي الله في منامه رؤيا باركة فيها الرسول الكريم ﷺ كمؤسس عهد جديد يقوم على الكتاب الكريم والسنة الشريفة تماماً . وأصبحت هذه الرؤيا المبرر الروحي لكل نشاطاته القادمة . ولقد نصحه أقاربه أن يبقى في بلاد العرب بسبب الفتن السياسية في الهند . ولكنه رفض هذه النصيحة ورجع إلى دلهي في التاسع من يوليو سنة ١٧٣٢ ، واثقاً أن مكانه الصحيح في وطنه . وفي بقية أيام حياته ركز نشاطه في تعليم تلامذته مختلف ضروب المعارف الإسلامية ، وتوكلهم بتعليم الطلبة تلك العلوم . وقد كرّس وقته الزائد في كتابة مجلداته ، حتى أنه عند وفاته كان قد أنتم مكتبة حقيقية ، تشمل جميع العلوم الإسلامية . وكان أشهر أعماله وأعظمها كتابه « حجة الله البالغة » الذي حاز شهرة عالمية بين العلماء المسلمين ، حتى أنه كان في الأزهر الشريف الكتاب المدرسي النموذجي لفترة طويلة .

أما بالنسبة لمقدرته كعالم ، فإن شاه ولي الله عمل كل ما يستطيع ليضع حداً للانحطاط السياسي للمسلمين في الهند ، وأن يوجد بعثاً إسلامياً جديداً ، ولم يتوان في كتاباته أن ينقد ، دون مبالاة ، وبكل صراحة ، مساوئ أصحاب المناصب . يحثهم على ترك الجري وراء ملاذ الدنيا ، وأن يتوبوا من آثامهم . فكان يعظهم « أيها الأمراء ؟ ألا تخافون الله ؟ كيف شغلتم أنفسكم كلية في الجري وراء منع الدنيا الزائلة ؟ وتناسيتم أولئك الناس الذين وكل أمرهم إليكم ؟ فكانت النتيجة أن القوي يأكل الضعيف ، ووجهتهم همكم لحوزة لذيذ الطعام ، والحسنات النواجم من النساء للتمتع والسرور . ولم تلتفتوا لشيء سوى الملابس الفاخرة والقصور العظيمة !

وأما الجنود فقد كان يحثهم على نبذ كل الأعمال غير الإسلامية ، وعلى إثارة

روح الجهاد .. ونحنا عليهم باللائمة لاقتنارهم إلى الضبط ، ولعدم مبالاتهم بأداء واجباتهم . ولتكوفهم على الخور والمسكرات الأخرى . ولقسوتهم على الناس .

ولقد عبر العالم الولي عن حزنه العميق عندما كان يخاطب الصناع والعمال لاقتنارهم إلى الأمانة ، وتجاهلهم الفروض الدينية ، ولتصديقهم المعتقدات الخرافية ، ولإهمالهم الواجبات العائلية ، ولعدم مبالاتهم باحتياجات أبنائهم ، ولجميع أنواع الأعمال غير الخلقية . فكان ينذرهم بقوله : « اقضوا أوقات الصباح والمساء في الصلاة : وخصصوا جلّ النهار لأعمال حرفكم . واجعلوا دوماً مصروفاتكم أقل من دخولكم . وانفقوا ما تدخرون على ابن السبيل والمسكين . وابقوا شيئاً تحتاجونه للمصروفات الطارئة والنوازل المفاجئة » .

وأما العوام ، فكان شاه ولي الله يدعوهم لإصلاح عيشتهم ، وأن يميزوا بين الحلال والحرام طبقاً للإسلام . وأن يقتصدوا في نفقاتهم . وأن يكسبوا أرزاقهم بالوسائل الشريفة فقط ..

وكان بالأخص يؤكد الأهمية العظمى على أن يكسب الرجل القادر معاشه بالعمل المنتج الشريف ، كالزراعة ، والتجارة ، والصناعة . وبما أن أكبر نقطة ضعف في الإسلام في الهند كانت هي أن الكثير من الداخلين الجدد في الإسلام من الهنود الجيلة كانوا يستمرون في عاداتهم الهندوسية بعد دخولهم الإسلام ، فقد كان شاه ولي الله يبحث دائماً على أن أعمال الرسول ﷺ وأصحابه الكرام يحجب أن تنبع من الجميع .

ولقد انتقد شاه ولي الله على الأخص من بين العادات الهندية الأصل عادة تحريم المجتمع للزواج ثانية من الأراامل ، والانفاقات المسرفة في مناسبات الولادة ، والزواج ، والوفاة .

ولم يكن شاه ولي الله يثق بالملكيات . ولقد شجب أعمال حكام المغول على أنهم لا يختلفون عن الأباطرة الرومان . أو الساسانيين الفرس الذين طغوا في عامة

الناس حتى جعلوهم في مرتبة الحيوانات ، بضرائبهم المتزايدة ، وأساليبهم الظالمة .
وكان يرى أن الحكومة المتناحبة الوحيدة للمجتمع المسلم هي تلك التي تكون على
شاكلة الخلفاء الراشدين .

ولقد ترجم شاه ولي الله معاني القرآن إلى الفارسية لأول مرة . ، وذلك لينشر
تعاليم القرآن الكريم بين أولئك الذين لم تتح لهم فرصة تعلم العربية . ولقد نقله
أبناءؤه من بعده إلى الأردية . وكانت هذه أول مرة تترجم فيها معاني القرآن من
الأصل العربي إلى لغات أخرى ، بواسطة علماء مسلمين من ذوي المكانة العالية .
وبالطبع فقد قوبل ذلك العمل بالمعارضة الشديدة القوية من قبل العلماء
الأكثر تحفظاً .

ومن المظاهر الجذيرة بالملاحظة في دعوته لنشر القرآن كانت انتقاداته القاسية
للعادة السائدة لأخذ القصص الأسرائيلية ، دون تمحيص ، وتعديلها لتجعل بها
التفسير . وقد اعتبر إدخال الأسرائيليات في علوم القرآن مصيبة في الفكر
الإسلامي .

وقد كانت إضافاته لدراسة الحديث بعيدة المدى كذلك . وقد انحصر عمله
الرئيسي في تدريب العلماء الذين يستطيعون متابعة عمله بعد موته . أما فيما يتعلق
بسيرة الرسول الكريم ﷺ فقد انتقد شاه ولي الله على الأخص الواقدي في
كتابه « المغازي » الذي غالى فيه في سرد القصص ، ليجتهد في إيضاح كل آية في
القرآن الكريم . ولقد بين أن الغرض الحقيقي للغروض القرآنية المختلفة هو
تقويم السلوك الإنساني ، والمعتقدات الخاطئة ، والأعمال الضارة . وعلى ذلك
تكون الأحداث العارضة ، كالتى يذكرها الواقدي ، ليست ذات قيمة خلقية
أو تاريخية .

ولقد حظن الأوروبيون الذين لاحظوا حركة شاه ولي الله ، خطأ ، أن
حركته وحركة المصلحين الوهابيين في الجزيرة العربية حركة واحدة . وذلك

لسبب أن الكثير من الإصلاحات التي دعا إليها شاه ولي الله وأتباعه من بعده كانت تتفق مع تلك التي دعا لها الوهابيون . وبالرغم من أن شاه ولي الله كان تلميذاً نابهاً لابن حنبل وابن تيمية ، كما كان محمد بن عبد الوهاب ، وإن المحدثين العظميين عاشوا في عصر واحد ، إلا أنه كانت بينهما فروق كثيرة . فقد كان شاه ولي الله أكثر اعتدالاً وتسامحاً في وجهات نظره من محمد بن عبد الوهاب . وهو لم يفكر أبداً في إزالة الصوفية ، أو الطرق الباطنية ، إزالة كلية ، مع أنه كان ينتقدها كثيراً . وفي مجال جهوده لتوحيد المسلمين ، فقد كان شاه ولي الله بصيراً على أن الشيعة لا يزالون مسلمين وليسوا كفاراً رغم مفارقتهم للسنة في كثير من المسائل الخيوية .

والقول الذي يتكرر دائماً وهو أن شاه ولي الله كان أول « التقدميين » أمثال سيد أحمد خان . وأنه أمدّهما بكل المبررات العقلية التي يحتاجونها لإدخال البدع الغربية إلى الإسلام ، قول باطل .

فقد كتب إليّ مولانا أبو الأعلى المودودي في رسالته بتاريخ ٣٠ آذار سنة ١٩٦٢ يقول فيها : « أما بالنسبة لشاه ولي الله ، فقد كان عالماً إسلامياً عظيماً صادقاً أولاً وآخراً . وإن كل « مصلح » هنا يحاول أن يستقل اسمه (شاه ولي الله) بسبب مركزه المحترم الموثوق . فيفصل كلماته عن سياقها ويشوهها ليقدم مآربه الخاصة . وأي شخص حسن الاطلاع على كتبه في أصولها العربية والفارسية يدرك تماماً مدى عدم الأمانة عند هؤلاء المفتقرين إلى العون . إنهم يضيفون تراكيباً غريبة ومريبة إلى كلماته ، ويتبشرون أفكاراً لا وجود لها في كتاباته . إن شاه ولي الله لم يدافع أبداً عن « سيادة مذهب العقل » ولم يحاول أبداً أن يقضي العنصر العربي من الإسلام . كان عظيم الإعجاب بالمذاهب الفقهية السنية الأربعة جميعها . ولم يصب أبداً لضم مذهب شرعي جديد على حساب إقصاء المذاهب السابقة . ولكنه - وقد رأى التصلب والتضاد في المذاهب التي تقدمت على مرور الزمن - فقد أبدى رغبته أنه ربما كان من الأفضل ، لو بعملية توفيق

استخراج نظام شرعي جديد من المذهبين الفقهيين الشافعي والحنفي على الأخص .
ولم يتعد ذلك أبداً . وأن مركزه الحقيقي في الإسلام مركز المجدد ولم يكن
مبتدعاً .

ولقد أراد شاه ولي الله أن يعدّ لثورة فكرية تسبق البعث السياسي الذي
كان يبشر بقرب قيام دولة إسلامية حقة ، والتي كافح من أجلها طيلة حياته .
وهكذا كان يمضي الباقي من وقته ، عندما لا يكون مشغولاً في كتاباته ، في
تدريب طائفة مختارة من العلماء كرمس كل منهم حياته فيما بعد لنشر أفكار
أستاذه الدينية والاجتماعية والسياسية .

سيد أحمد شهيد

كان أكثر النتائج أمراً لأعمال شاه ولي الله ، هو اتباعات حركة قوية لتصدّ قوى السيخ والبريطانيين في الخارج ، وتوقف الفساد الخلقي والروحي في الداخل . وكان الرجل الذي جاهد أكثر من أي شخص آخر لتحقيق رسالة شاه ولي الله هو سيد أحمد شهيد ، الذي وُلد سنة ١٧٨٧ في ريبّرلي ، وهي مدينة صغيرة تبعد حوالي ٥٠ ميلاً عن لكنو . ولكن سيد أحمد شهيد ، بخلاف شاه ولي الله ، لم يكن عالماً بالمعنى المعروف ، فهو في طفولته لم يكّد يتعلم شيئاً سوى كتابة كلمات قليلة بسيطة ، واستظهار بعض السور القصار من القرآن الكريم . وكان في شبابه قوي البنية جداً . وكان يخصص قدراً كبيراً من وقته للتأريخ الرياضية والمصارعة . وكان مفرماً بالسباحة . وقد تفوّق فيها . وكان يحب رفع الأثقال أيضاً . وقد وصلتنا قصص كثيرة تتحدث عن قوته الخارقة وشجاعته . وبعد وفاة أبيه ، أخذ يسعى وراء الوظيفة في لكنو ، بعد أن أصبح عليه أن يواجه ضرورة كسب رزقه . ولكنه بعد أن مكث هناك شهرين ، دون أن يحقق نجاحاً ما ، عزم أخيراً أن يلتحق كتلميذ ، لشاه عبد العزيز أحد أبناء شاه ولي الله ، والذي اشتهر كواحد من أكبر علماء الهند . وعندما وصل إلى دلهي ، قدم نفسه إلى شاه عبد العزيز والذي سعد به . إذ علم بقرابة بينه وبين ذرية شاه ولي الله عن طريق أخواله . وقد ابتهج شاه عبد العزيز بطريقته الإسلامية في التعبة

« السلام عليكم » . وذلك أن تلك العادة كادت تختفي من بين المسلمين في الهند آنذاك . وفي أثناء دراسته من في حاشية الغريبة . ذلك أن عينيه لم تعد تبصران الكلام المكتوب . ومع أنه أبدى حماسة عظيمة في دراسة القرآن الحديث ، إلا أنه لم يكن يميل أبداً للمواضيع الأخرى . ولقد فكر البعض أنه كان مصاباً في بدنه . ولكن ظهر أن تلك كانت إشارة من الله إلى أنه لم يكن قد وجد للقراءة أو الكتابة .

وعندما أصبح شاباً في الثانية والعشرين من العمر كان قد ألهم بالعربية والفارسية . كما اكتسب المعرفة الأساسية للقرآن والحديث . وقد أدرج بواسطة معلميه ، في مذاهب التصوف والباطنية . كان شاباً أديباً فارغ الطول ، قوي البنية ، ذا بشرة قمعية ذهبية سارة ، وعينين واضعتين سوداوين ، حائتين . وتخرج من مدرسة شاه عبد العزيز مؤمناً برسائله وبكل عواطفه ، والتي كانت الدعوة لنشر تعاليم القرآن الكريم والحديث الشريف . ولقد عظمه الناس كأحد الأولياء ، عندما رجع إلى ريدرلي . وذلك بسبب صفاته التي يقتدى بها . وحياته البسيطة النقية . ولقد ازداد اتصاله بشاه عبد العزيز من شهرته . فكان أبناً حل يعظم كأحد أولياء الله . وكان قصده الذي يسعى إليه هو الرجوع بالإسلام إلى نقائه الأصل ، وتخليصه من جميع المعتقدات الخرافية ، ذات الأصول الهندية والفارسية . ولم يكن يلتفت إلى الاختلافات المذهبية أي الثقافات . أو إلى الأمور الجدلية حول المسائل النافية . فكانت رسالته هي وعظ الناس فقط في وحدانية الله وضرورة اتباع أوامره .

وفي سنة ١٨٢٦ ذهب سيد أحمد إلى مكة لتأدية الحج ، وعلى الرغم من أن الحج من الفروض الواجبة على كل مسلم صحيح قادر عليه ، إلا أن المسلمين في الهند هجروا تقريباً ، على اعتبار أن الرحلة إلى مكة قد أصبحت خطيرة جداً . وقد رافق سيد أحمد جماعة كبيرة ، مؤلفة مما يقرب من أربعمئة شخص بما فيهم الأطفال والنساء . ومع أنه لم يكن يملك ما ينظم نفقات هذه الرحلة ، إلا أنه

أمر أتباعه أن يشقوا كثيراً بنعم الله . وعندما رجعت زمرته بالتالي إلى الوطن لم يكن لديهم الزاد الكافي فحسب بل قانض من يضع مئات الروبيات . وفي أثناء إقامته في جزيرة العرب قابل السيد العلماء العديدين ، واكتسب معرفة بجميع الحركات البارزة في العالم الإسلامي ، بما في ذلك طبعاً الحركة الوهابية . ولكن من الخطأ أن نعتبر الحركة التي قام بها سيد أحمد كانت مجرد امتداد للوهابية ، كما اعتقد خطأ الكثرة الغالبة من الكتاب الأوروبيين ، أمثال وليم هنتر ، في كتابه « المسلمون الهنود » . فقد كانت المسئلة لحركة سيد أحمد قد أخذت شكلها قبل أن يغادر إلى بلاد العرب .

وعندما رجع سيد أحمد من الحج بدأ الإعداد للجهاد عام ليحرر الهند بأسرها من السيطرة الأجنبية ، وليؤسس دولة إسلامية خالصة . وقد استشهد مع أكبر تلاميذه ، شاه اسماعيل ، في بلاكوت سنة ١٨٣١ ، في معركة مع السيخ ، ولم يبق شيء من جثته وكان ذلك أشد انتقام انتقمه السيخ من خصمهم المسلم . وذلك يزداد أهمية إذا تذكرنا أن الباقين الأمين يعتقدون أن روح الشخص لا تطمئن ولا تدخل الجنة إلا إذا أحرق الجسد .

لقد نجح سيد أحمد شهيد وأتباعه في العيش للعش للمثل التي وضعها الرسول الكريم ﷺ وأصحابه . فلقد كانوا يحثون الناس على اعتناق الإسلام أولاً ، أو دفع الجزية . ثم كانوا يلجأون للسلاح كحل أخير . وعندما كانوا يشنون الحروب كانوا يتبعون تعاليم الإسلام كلها بكل دقة . فلم يرتكبوا أي عمل وحشي أو بربري قط . ولم يكن جندهم يتعاطون الحرق ، ولم يتغمس أحد منهم في الجنس الرخيص ، ولم تسجل عليهم حادثة قط في التعرض بالنساء ، أو اغتصاب الممتلكات . لقد كان جنود الله هؤلاء ، أولياء بالمعنى الصحيح . يقضون نهارهم على ظهور الخيل ، ولياليهم في الصلاة . لا يففلون لحظة ، عن حساب الله الأخير لهم ، ولا عن الآخرة . كتب السيد أبو الأعلى المودودي عنهم في كتابه « التاريخ المختصر لحركات التجديد في الإسلام » ، ما يلي :

« كان فشلهم ظاهرياً فقط . ولم يكن حقيقة . فإن النجاح الحقيقي للمسلم يكون في جهاده لنصرة الإسلام كي يفوز برضاء الله ، وأن يعمل كما يجب . » فالجهادون ، إذا اعتبروا بهذا المقياس فقد نجحوا في رسالتهم . وأما من وجهة النظر الدنيوية فقد فشلوا لأنهم لم يستطيعوا وضع حد للحكم الغير إلهي ورسوا عملياً سيادة الإسلام السياسية .

وكانت نقطة ضعف هؤلاء المصلحين الوحيدة ، هي أنهم لم يستطيعوا أن يكونوا وجهة نظر صحيحة عن تعلق المسلمين الشديد بالتصوف ، إن هذه المحذورات لم تتجنب ، بل تضاعف المرض يأخذ جرعات زائدة من نفس الغذاء الغير مرغوب ، فإذا ما أراد إنسان ما أن يعيد الإسلام إلى الحياة ، فلا بد أن يتجنب لغة الصوفيين ، ومصطلحاتهم ، واستعاراتهم الغامضة ، وإشاراتهم المجازية ، وألبستهم ، وسلوكهم ، ونظم تلامذة الأولياء ، وكل ما يتعلق بذلك .

ونقطة الضعف الثانية التي يكتشفها الإنسان بعد دراسة انتقادية لهذه الحركة ، هي أن سيد أحمد وشاه اسماعيل ، لم يبذلا الجهود اللازمة ليعدوا الأساس في المناطق التي أعلنوا فيها الجهاد . فإن المتطلبات الضرورية للقيام بثورة سياسية هي العمل للنهوض بأخلاق العوام وروحانياتهم ، في المنطقة ذاتها . فما لم تظهر الثورة السياسية يحدور في حياة الناس الاجتماعية ، والحلقية ، والثقافية ، فلن يكتب لها النجاح . وحتى لو نجحت فإنها لن تستمر طويلاً . وهنا يرد هذا السؤال : ما هو السبب الحقيقي لسيادة الشعب الانجليزي الذي مكنتهم من إيجاد دولة دنيوية بعيدة آلاف الأميال عن بلادهم ، بينما فشل « المجاهدون » في تأسيس دولة إسلامية في وطنهم الخاص ؟؟ فلمحة خاطفة على التاريخ المعاصر ، تكشف عن أنه في الوقت الذي نقض فيه أفراد قلائل غبار النوم عن أعينهم في شبه القارة ، فقد نهضت أمم بكاملها في الغرب . وفي الوقت الذي أنجزت فيه أعمال قليلة هنا ، وفي ناحية واحدة فقد أنجزت تقدمات أكبر منها بآلاف المرات هناك وفي جميع النواحي . فهنا كتب الشاه ولي الله وأبنائوه كتباً قليلة

في مواضيع معينة . وهي تصل وتؤثر في مجالات محدودة . بينما في الغرب انتجت
مكتبات كاملة ، في جميع الفنون والعلوم . لم تكن الحياة العقلية ولم تستحوذ
عليها ، في أي وقت مضى . فلم وضعت أعمال شاه ولي الله وخلفائه لتجديد
الإسلام في كفة ميزان ، ووضعت في الكفة الأخرى جميع القوى التي كانت
قوى الشر المعاصرة تؤثر بها ، فإن الإنسان يمكنه أن يتصور نسبة القوة بين
القوى المتقابلة . فلذلك فإن ما حدث كان طبيعياً ومنمسياً تماماً مع القواعد
العلمية في هذه الدنيا المادية .

لقد تضافرت كل هذه العوامل لتعطي النتيجة : وهي استشهاد سيد أحمد
شهيد في بلاكوت . ولكن تأثيره كان عظيماً . ذلك أن مثاله المجيد أعطى
الالهامات لجميع المحاولات المقبلة لبعث إسلامي في الهند المسلمة .

الأمير سعيد حلیم باشا

ولد الأمير سعيد حلیم باشا في سنة ١٨٦٥ . وكان أصغر أبناء محمد علي والي مصر . وبالرغم من أن محمد علي كان متحمساً للغرب وثقافته الأوروبية ، كواحد من قادة «الشبان الأتراك» ، ورئيس لوزراء تركيا قبل حكم كمال أتاتورك ، إلا أن الأمير سعيد حلیم باشا أصبح زعيماً بارزاً للإسلام الناهض . وقد اغتاله لاجئ أرميني فقتله في روما سنة ١٩٢١ ، بعد أن ترك تركيا فاراً بحياته ، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى .

« كان الأمير سعيد حلیم باشا رجلاً ذا تجربة عملية ، في السياسة الدولية ، في أوقات عصيبة ، وذا اطلاع واسع في السياسة الأوروبية الحديثة ، كان مصلحاً وابن مصلح . وأجبرته الظروف المحيطة به في كل حياته ، أن يفكر طويلاً في المشاكل المتعلقة بمستقبل الإسلام والمسلمين ، كان رجلاً ذا اطلاع في أفكار إنجلترا وفرنسا والمانيا ، كاطلاعه في تعاليم القرآن الكريم والرسول العظيم ، وتقاسير العلماء لهذه التعاليم ، فكان لذلك جديراً بأن ينصح للعالم الإسلامي فيما يختص بسياسته المستقبلية ، ولم يكن نصحه أوروبياً ، بل كان إسلامياً . وفيما يلي مقتطفات في « إسلامياته » المشهورة ، كما ترجمها محمد بكثال . وربما كانت تلك أول محاولة ناجحة لشرح نظام الحكومة الإسلامي بعبارات حديثة :

« لنفي أرى بقتلحة لا خد لها ، ان المسلمين في عصرنا هذا يستيقظون من

سباتهم ، ويتطلعون لإزاحة النير الأجنبي . وذلك يعني انهم أدركوا أخيراً أن واجب كل مسلم - وذلك واجب مقدس قبل كل شيء - أن يكون حراً ، وأنه بدون ذلك لا يمكن أن يكون هناك أية سعادة أو تقدم حقيقي ، ولكنني أعترف أن قناعتي ليست خالصة ، إذ أنني ألاحظ أن الاكثية الغالبة من ممثلي الطبقة المسلمة المثقفة منهمكة في تزويد بلادهم بنسخ من الانظمة الغربية المقنعة بكل جهد ، وهم يظنون أنهم لا يمكنهم بعث بلادهم إلا بتبني الانظمة والمعتقدات للعالم الهندو آري . ان هذه العقلية للطبقة المثقفة المسلمة تضايقني ، لأنها تكشف أنهم لم يعودوا يفهمون أن الإسلام الذي تعلمنا أن نعبد الله وحده ، زودنا بمجموعة كاملة من الانظمة الخلقية والاجتماعية ، تنبع من الاعتقاد بوحداية الله ، وأن هذه الانظمة فرضت علينا من تلك العقيدة ، وأن جميع المجتمعات المسلمة أنشئت على أسسها ، وعاشت عليها . ولربما يبدو بعد ذلك ان طبقتنا المثقفة لم تعد قادرة على اقناع نفسها بقناعة تامة ، ان الإسلام هو الدين الكامل في أعلى وأتم صوره ، وأنه الحضارة بعينها في أكمل مفهوم ، وبالتالي فإنه لن يكون هناك خلاص اجتماعي ، كما أنه لن يكون هناك خلاص دائم خارج حظيرته . انني فقط أعزو نشوء العقلية المسلمة ، التي تتطلع إلى بعث المجتمع المسلم كنتيجة لذوبانه في المجتمع الغربي إلى التأثير النعس للسيطرة الغربية على الشعوب التي تتبع شريعة الرسول ، تلك السيطرة التي كانت العامل الثقافي المذيب بينهم .

انني أرى أن نزول الاخطاء التي شحنت بها تلك العقلية ، وأن تثبت أن العالم الإسلامي من وجهة النظر الخلقية والاجتماعية ، ليس لديه ما يجعله يحسد الغرب ، بل بالعكس فالغرب هو الذي يجب أن يتعلم من الإسلام في تلك المجالات ان الهيكل الاجتماعي الكامل للإسلام يعتمد على القاعدة الأساسية لسيادة الشريعة . فالمجتمع المسلم هو ذلك الذي يخضع لتلك السيادة ، والشريعة هي المجموع الكلي للحقائق الطبيعية والخلقية والاجتماعية التي نجاءنا بها الرسول محمد ﷺ باسم الخالق العظيم ، والتي تعتمد عليها سعادة الإنسان . وقاعدة سيادة الشريعة هي معرفة الحقيقة الأساسية . وهي ان كل الوجود في أية طبيعة كان

خاضع لهذه السيادة ، وبالتالي فإن الوجود الاجتماعي للناس خاضع للقوانين الطبيعية المختصة بهذه السيادة ، وبالتالي فإن الوجود الاجتماعي للناس خاضع لقوانين طبيعية ، كما يخضع وجودهم المادي لقوانين طبيعية مادية . وهكذا ، فقد نجح الإسلام في وضع القاعدة الفائلة ان الإنسان ليس ملزماً بأي شكل بأن يخضع لقوانين مجاوريه ، حتى ولو كانت تلك القوانين معبرة عن إرادة الغالبية العظمى . ذلك ان أمثال هذه القوانين تستوجب أن تكون اختيارية لحد ما ، فهو يخضع لإرادة خالقة ليس إلا ، متمثلة في القوانين الطبيعية . وهكذا فقد أبطل الإسلام المذهب التجريبي والعقلي على أساس أن الأول والثاني ماسها إلا مجموعة من الأخطاء والاعتقارات ، قادت الناس في ذلك الوقت إلى تشكيل بنائهم الاجتماعي وتطويره . فلقد جاء بالقواعد التي أعطت للناس حق تحرير أنفسهم من تلك السیادات الخيالية التي نصبوها لأنفسهم ، كي يرضوا المطالب الطبيعية بسلطة ما قادرة على صون النظام والقانون ، من وجهة النظر الاجتماعية والخلقية ، ومن وجهة النظر السياسية كذلك ، انه الإسلام بلا منازع الذي أوجد أصبح مفهوم للسلطة ، وأعطاهما أهميتها الحقيقية بتعليم الإنسان ، أن السلطة التي لا تناقش تأتي من الله وحده ، وقد وجدت بشكلها العملي في الشريعة ، والتي هي المعيار للحقائق الخلقية والاجتماعية ، وبالتالي فهي الكفيلة بإيجاد العدالة الاجتماعية في حكومة الدولة ، لقد وضع الإسلام حداً للاعتقاد القائل بأن السلطة يجب أن تستمد من العقل الإنساني الضعيف أو الذي لم تولد قوانينه الخلقية والاجتماعية إلا قوة طاغية مستبدة تعتمد على العنف - سلطة عرفية غاضية درجت على أن ترضي رغبات أنانية تتغير بتغير أولئك الذين يمتلكون زمام القوة .

لماذا أنزلت الشريعة ؟ ذلك سؤال تجب الإجابة عليه الآن . لم كانت القدرة على الملاحظة والتفكير ، هذه التي تكفي لاكتشافات الإنسان للقوانين العلمية ، غير كافية لاكتشاف القوانين الاجتماعية والخلقية ، والجواب بسيط للغاية . فمن الواضح أن هناك فرقاً بين الصنفين من القوانين . فالصنف الأول فيما يتعلق

بالإنسان ، يكون أساساً للدراسة فقط من زاوية تكوينه المادي ، فهي لذلك ذلك شأن موضوعي جداً . أما الصنف الثاني فهي تتعلق بالكائن البشري كخلق اجتماعي مدرك ، ذي اخلاق . فهي لذلك ذات شأن شعوري نفسي ، أي أنها غير موضوعية أولاً ، ولا تعطي أساساً لنظم إيجابية ، فالإنسان يمتلك الاستقلال العقلي والتفكير اللازمة لاستخراج النتائج الصحيحة من الحقائق الظاهرة التي توجد آلياً خارج نطاق إرادته ، والتي لا تنطوي لخواصه عليها . فهو يستطيع أن يستخرج منها القواعد والقوانين التي تقابل الحقيقة . ولكن ما أن تكون المسألة مسألة دراسة وجود الإنسان ككائن اجتماعي أخلاقي ، أي كعامل مفكر متصرف من نفسه ، وواضع للقوانين التي تحكم سلوكه حتى تصبح قوة الملاحظة والتفكير منها نظم استعمالها غير حازمة . وعلى العموم تصبح مرشداً قاصراً ، ذلك أنها دائماً تقصد بعوامل الضعف الموجودة عند مستخدميها والعجز الطبيعي في الإنسان ، في اكتشاف الحقيقة في هذا المجال ، تظهر بصورة أخاذة في الجهل الموجود في القوانين الخلقية والاجتماعية ، التي تقابل القوانين الطبيعية التي ما زال الغرب يغرق فيها رغم تحضره الزائد . وكذلك في المناهج التي هي نتيجة لهذا الجهل ، في الوقت الذي أوجدت لهم مجهوداتهم العملية درجة عالية من المعرفة في القوانين الطبيعية الأخرى ، فهي إذن حقيقة ذلك أن الإنسان ما كان ليستطيع معرفة القوانين الخلقية والاجتماعية ، التي تعتمد عليها السعادة الانسانية ، لو لم يبينها الرسول ﷺ لهم .

وبالرغم من تفوق المبادئ الإسلامية الواضح في تنظيم المجتمع ، فإن العقلية المسلمة قد ضللت في أيامنا هذه ، حتى أنها لتفضل قاعدة « إرادة الأمة » ، كسلطة غير محدودة ، ولا تنقش على قاعدة سيادة الشريعة . ولقد انبهرت فئة متزايدة من المفكرين المسلمين بالنجاح المادي والقوة المادية للمجتمع الغربي ، وهم يسرون باعتبار هذا الرقي الغربي وهو موضوع تعجبهم للمفرط كنتيجة منهشة لقاعدة سيادة الأمة ، هؤلاء الناس يريدون أن ينتهي الشريعة عن أن تكون

المصدر والميزان للدولة الإسلامية . وذلك الاعتقاد بالسيادة القوية للأمة ، هو اعتقاد باطل كغيره من اعتقادات السيادة التي ظهرت في الغرب . فهو يرتكز على اعتقاد وهمي « تحكم الأمة بموجبه على نفسها على مسؤوليتها ومبادئها . وفي أساس هذه السیادات نجد دائماً قاعدة القوة . فالنتيجة هي نزاع دائم للوصول إلى القوة ، تصبح معه الأحقاد الاجتماعية قائمة ، وتبده معه قوة الأمة . فهذه السیادات إذن ، ما هي إلا امتيازات فرضت بالقوة الوحشية . فهي ليست قواعد تلغزم الاحترام من ذاتها بيمينه قيمتها الحقيقية الجوهرية . فهي تغفل الاستبداد ، أي الظلم . فالحقيقة هي أن السيادة الحقيقية تنبع فقط من تأدية الواجب . فهي الحامي إذن للتواجب المؤدى ، وإلا فهي ليست إلا الاستبداد والظلم .

والناس عامة يفكرون أنهم يدللون على تحررهم ، عندما يدعون أن الإنسان يوجد في هذا العالم مزوداً بمجموعة من الحقوق الطبيعية ، ومن جملتها أن يكون حراً . ولا شيء أكثر بطلاناً وأضيق أكثر ولا تحرراً . من ذلك . فالإنسان ليس له حق طبيعي . فهو يمتلك بالطبيعة المقدرة على تكيف نفسه حسب بيئته ليس إلا ، أي باتباع القوانين الطبيعية التي يخضع لها وجوده الأخلاقي والمادي ، ويتلازم معها ، وبكلمات أخرى بأداء واجباته . فهو بأداء واجباته يكتسب حق المساندة ، فهو بممارسة الفضيلة يكتسب حق الاحترام . وهو بتلازمه مع واجباته الاجتماعية والأخلاقية يكتسب حق الحرية ، لحد ما ، تقدر قيمتها بالمقنية الاجتماعية . والخلفية الذاتية للواجبات التي يؤديها ، وبالأسلوب الذي يقدمها به . ومن أجل ذلك علم الإسلام الناس بالشرعية واجباتهم الأساسية ، التي تضمن لهم بالتالي ، وبعد تأديتها ، الحق في التمتع بسعادة كاملة دائمة .

فالمرکز الرئيسي في الدولة ، في الغرب في هذه الأيام ، مفتوح لنوعين من الأشخاص فقط ، النوع الذي يخطو إليه يهوى بحق المولد ، سواء كان صالحاً أو غير صالح ، لتأدية وظائفه . أو النوع الذي يختار إليه بأصوات الجماهير . وليس هناك ما يقال على النوع الأخير ، من وجهة نظرنا الدينية ، إذا أجريت الانتخابات

عن قصد من بين الأخيار وخدام الأمة المجريين ، بواسطة مجلس من أعقل الرؤساء ، وإذا كان شرط الانتخابات لمدى الحياة ، أو طالما أن المنتخب حكم بالعدل . ولكن ذلك يؤدي إلى العفوية بسبب المغالطة القائلة بأن الغالبية دائما على حق ، وأن حق التصويت يعطى للجماهير غير قادرة على الحكم الصحيح في حالات كهذه . فالأشخاص الذين يختار من بينهم ، هم على العموم ، وبالتخصيص ، الذين يجب أن يستثنوا كلية ، بمقتضى الحكمة ، من دائرة الاختيار - أناس طموحون شخصيا ، يشغلون كل أعصابهم للوصول إلى القوة .

فالانتخابات المتنافسة عليها ليست في أي نظام في الإسلام . ذلك أن الإسلام لا يأتي بالعصمة الجماعية لأولئك الذين هم كأفراد غير أكفاء ، وهو كذلك لا يثق بالغالبية من الجهلة . فاختيار الحاكم أمر هام ، يوكل فقط للرؤوس الحكيمة العارفة بالأشخاص المعنيين . والمسلمون بمجموعهم لا دور لهم في الانتخاب ، فهم ببساطة ، إما أن يؤكدوا الانتخاب أو يبطلوه . ورئيس الدولة المسلة يختار طوال حياته لا لفترة قصيرة فقط ، ويُعهد إليه بكل سلطات الحكومة . وهو بالنسبة للشعب ، ملك مطلق . ولكن بالنسبة للشريعة فهو على قدم المساواة مع أبسط رعاياه . فهو مجرد مسلم من بين المسلمين ، يتطلع أمامه إلى يوم الدين ، عندما يُطلب منه أن يقدم كشف حساب عن كل أعماله . وليس للشعب صلاحية التخلص منه ، ما دام يعمل صالحا . ولكنه إذا سار في الخطأ ، فإن الشريعة نفسها تعطيهم حق محاسبته ، وإذا اقتضى الأمر خلع له . أما في الدول الغربية الديمقراطية ، فإن أصوات الشعب تستطيع خلع الرئيس الذي يعمل الصالح . وفي الحقيقة ، فهم يستطيعون خلع حتى بسبب أنه يعمل للصالح وهم يفضلون الضلال .

والقوانين الجديدة في الدولة الإسلامية ، توضع من قبل علماء ضليعين في أصول القانون ، رجال يختارهم الجماهير من بين أولئك الضليعين في القانون ، على أساس استنارتهم وفهمهم لحاجات الأمة . والتشريع أو التقنين تادر في الدولة

الإسلامية وليس حدثاً يومياً ، فالقوانين في الإسلام لا يوافق عليها في اجتماعات
حامية ، من رجال يرغبون بالحاج أن تكون التشريعات في صالحهم ضد رجال
يعارضونها لنفس السبب . فالقوانين الإسلامية مرتكزة بقوة على الشريعة . وهي
لذلك في صالح الناس عامة . فهي ليست من عمل الساسة المتصارعين بل من عمل
القضاء المعتدلين .

فسيادة الأمة التي هي تطور لقاعدة باطلة مكتوب عليها الاندثار ، كسابقاتها ،
باستمرار ، ذلك التطور . وفوق ذلك ، فإن ما يسمى بإرادة الأمة هو في
الحقيقة إرادة غالبية الأمة . فهي من المعقول أن تكون نصف الأمة زائداً صوتاً ،
أي أنها إرادة نصف الأمة الضعيف ، مقابل أقلية قوية جداً أقلية هي مساوية
للأكثرية تقريباً . فقاعدة سيادة الأمة إذن هي مجرد اعتراف بحق الغالبية
لتفرض إرادتها على الأقلية . تلك الإرادة التي هي قانون في كل شيء والتي لا
استثناء في قراراتها ، وإرادة كذلك ربما لا تقرها الحكمة والعدل .

لقد استطاع الإسلام أن يزود الناس الذين اعتنقوه بمثل ثابت لم ينقطع عن
الهيمنة على تطورهم . وبفضل ذلك ظلت الأمم الإسلامية في عهود ازدهارها
والمحداها تنشد مطابقة سلوكها لأحكام الشريعة ، وتنشد إطاعة هذه الأحكام
جهد استطاعتها ، وتطلع إلى الخلاص في جميع العصور بتلك الشرائع . ونتيجة
ثانية لنظام الإسلام الاجتماعي وهي أنه كان يكفل للسلطة نفوذاً وتأثيراً لم يعرف
في أي مكان آخر أو في أي وقت آخر . ويجعلها في الحال سلطة مهابة محترمة
محبوبة في آن معاً . فقد كانت محبوبة لأنها بثت الشريعة فكانت لذلك ذات
شرعية نزيهة نقية من أية شائبة من السلب أو الاغصاب . وكانت مهابة بالقوة
التي استمدتها من أصلها المعصوم ، ومكانتها كمثل أعلى للحقائق الأخلاقية
والاجتماعية . وإن الأخطاء التي ارتكبت باسمها بالذات ، لم تستطع أبداً أن
تقلل من الهيمنة التي اكتسبت بها منذ البداية ، ولا في الثقة التي بعثتها في النفوس .
ففي كل العصور يعتقد المسلمون أن الظلم والسلوك الاختياري (الغير شرعي)

الذي يحاق بهم ، لم يكن بسبب سلطة الشريعة ، ولا في القوانين والنظم المستمدة منها . بل بسبب خبث الأناس الذين تملكوا زمام القوة ، وحكوا باسم الشرع . فكان العلاج المنشود لمعالجة هذه الشرور هو تغيير أولئك الحكام بآخرين . كان يبدو أنهم سيغذون الشريعة تنفيذاً أحسن ، ويطبقون القانون أو الشرع تطبيقاً أكثر فعالية . وأن أقل قدر من الحكمة يدعونا لأن نتمسك بنصوص الشريعة في تلك الأحكام التي أثبتت جدازتها بحفظ المجتمع المسلم من الخصومات وصراع الطبقات والأجناس الذي أزعج الأمم الغربية دون انقطاع . إنه الفقه ، المبني على الشريعة ، والذي نمتى من روحها ، وحسن فهمها . هو الذي يجب أن نستيره بيننا كي نوحده وننظم كياننا الاجتماعي ، والسياسي ، والاقتصادي ، ونسجد هناك حماية الشرائع الايجابية تعمل في إطار اجتماعي خال من الاضطرابات التي تصيب النظم الغربية .

إن هذه السطور لن تسر المتفرجين بلا شك . فإن الحب الذي يحملونه للنظام الاجتماعي الغربي خاصة ، قد تولد في نفوسهم بمشاهد التقدم المادي لتلك الشعوب ليس إلا . وذلك تماماً ، كالازدراء الذي يبذونه ، بل ويتظاهر أكثر ، للنظام الإسلامي كاملاً ، والذي ينشأ على العموم من مشاهد التخلف في النواحي المادية في المجتمع الإسلامي . ولكن التقدم المادي للمجتمع هو ثمرة جهوده في حقول العلوم التقنية . وذلك لا يشكل برهاناً كافياً لتفوق نظامه الاجتماعي . وقد يقول قائل إن الازدهار في الغرب يسود رغم الأحوال الاجتماعية . وذلك بعيد عن الحقيقة بكل وضوح . فإن المجتمع الغربي لم يتوقف عن ممارسة الحاجة إلى التغيير ، ولا يزال يعتبر مراراً وتكراراً القيم النسبية لوجوده الكلي .

ومن وجهة النظر تلك ، فلم يكن تطوره إلا سلسلة من التخبط والبحوث ، والتجارب ، وذا طبيعة تجريبية دائماً ، سمح لنفسه بها أن يقاد دائماً بالقطرسة ، والاحتياجات الوقتية ، والظروف العابرة . فإن كانت تلك هي الحالة فمن الواضح أن السبب هو أن المجتمع الغربي لم ينكر أبداً أن يزود نفسه بمثل اجتماعية

ثابتة . فإن مثله كانت تتغير تبعاً للرغائب المتغيرة ، والاحتياجات المادية والمعارف التقنية ، فإن مثالها ، بل مثلها ، لا تقود تطورها العام . بل هي تتبعه . وإن لم تكن المثل الاجتماعية ثابتة . وإذا كانت تتغير كل لحظة تحت تأثير الأحداث ، وإذا كانت تعتمد على التطور الاجتماعي ، بدلاً من أن تكون باعثاً له ، فإن ذلك يعني أن المثل فارغة ، ولا تركز على الحقائق الطبيعية ، والاجتماعية ، والأخلاقية ، المستقلة عن إرادة الإنسان ، والتي تفرض احترامها عليه بقيمتها الذاتية ، بل بالقرارات الإرادية النزيهة لمجموعة من الحكام .

إن عدم الثبات في نظام اجتماعي ، دليل واضح على أنه يرضي طائفة واحدة في المجتمع فقط . بينما يدع الآخرين غير راضين . أي أنه يمالئ طرفاً على حساب الطرف الآخر . ويتبع ذلك أنه كلما كان النظام غير مستقر كلما كان ظالماً ، ويعارض بشدة . فلذلك ، فقليلاً ما يهم أن تحكم الملكية أو الكنيسة ، وإذا ما كان الجمهور أو رجال الدين هم الذين يسودون ، سواء إذا ما حلت الديمقراطية محل الأرستقراطية ، أو استبدلت الرأسمالية بالاشتراكية ، أو الشيوعية . فإن الشر يستبدل فقط بمبدلوات أخرى ، وتحت عناوين أخرى . وليس هناك إلا مساوئ جديدة ، ومظالم جديدة محل القديمة . والتي تنتج مساوئ ومظالم أخرى ستشقى بها الأجيال القادمة . ولذلك فمهما يكن الازدهار الاقتصادي ، والقوة الاقتصادية ، والانتعاش المادي الذي يتمتع به مجتمع كذلك ، في وقت ما ، فإن سعادته ستظل سريعة الزوال غير تامة . إذ أنها لا تعرف استقراراً وغير قادرة على الانعاش الخلقي الصحيح .

ما الذي سيحدث بالفعل لو أن دعاة التفرنج وجدوا طريقهم في أية من الأمم الإسلامية ؟ إنهم سريعاً ما سيكتشفون أنهم استبدلوا الاستقرار الاجتماعي ، الذي هو أبرز معالم الإسلام ، بالتنافس الطبقي والعرقى وبعضاء الغرب . وأنهم قد حطموا الحرية الفردية والمساواة في تلك الأمة ، وأرجعوها إلى حالة تجرد نفسها فيها دائمة الجري وراء الحرية نفسها ، والعدالة نفسها التي نبذتها ، ولا

تستطيع الحصول عليها أبداً . إنهم سريعا ما سيكتشفون أن البغضاء التي توجد بين شعوب الغرب - بغضاء بغير رحمة أو عهد - قد حلت محل أخوة الإسلام الخيلة . وسيجدون أن المثل العامة ، التي توحدهم الآن ، قد تلاشت تاركة المجال لكل المثل الزائلة ، الباطلة الوهمية المتولدة الأنانية ، والناتجة عن احتياجات الناس المؤقتة ، تفرق بين الأفراد والطبقات ، وتغريهم بالحقد بعضهم على الآخر ، وبالنزاع المتواصل . وسينحققون ، بعد فوات الوقت ، أنه ليس بتقويض الأمة خلقياً واجتماعياً ، ولا بغمسها في الفوضى الاجتماعية ، يمكن للازدهار الاقتصادي أو القوة السياسية لتلك الأمة ، أن تحيا ، وأن أحداً لا يمكن أن يحميها من السيطرة الأجنبية ، وأن الضرر الذي سيحدثه التفرنج للعالم الإسلامي ، حتماً سيكون دائماً بنسبة دقيقة لدرجة تفرنجه . وهكذا ، كلما كان التحول كاملاً ، كلما كان الضرر الذي سيحدثه للعالم الإسلامي أكثر ، وسيؤدي به في النهاية إلى الدمار التام .

وفي الختام ، يجب أن أضيف أن المفكرين المسلمين ، عندما يظنون أنهم مجبرين على تقليد الغرب وعلى طلب البعث في قواعده ، فإنهم يظهرون أنهم عاجزون كلية عن أن يروا أن غايتهم الوحيدة ، بل ويمكنني القول مبرر وجودهم الوحيد ، هو تمثيل القيم الإسلامية بكل حقائقها وبكاملها التام ، وأن يخدموها بكل جهدهم . عسى أن يرشدوا أنفسهم ولا يقادون بالآخرين ، ويعملون كمثّل يحتذى بدلاً من تقليد مثل الآخرين .

إن النبذة الأخيرة من كتابات الأمير سعيد حليم باشا « إسلاميات » ، فيها شيء من الألم ، إذا نظرنا إلى النهاية الحزينة لتركيا في عهد الكمالين . إن كل التنبؤات التي مرت سابقاً ، فيما يتعلق بمخاطر التفرنج في بلاد المسلمين ، هي في الوقت الحاضر حقائق مؤلة ، لو أصفى الحكام المسلمون اسماً للحكمة الموجودة فيها ، لأمكن تجنب جميع الانحلالات الاجتماعية ، والمقاسد الخلقية ، التي تعاني منها بلادهم في الوقت الحاضر .

بديع الزمان سعيد نورسي

إذا كان ظهور المصلحين العظماء في كل عصر سابقة معروفة في تاريخ الإسلام ليجاهدوا لإحيائه ، فإن بديع الزمان كان من هؤلاء المجددين ، الذين أرسلهم الله تعالى للمسلمين ، ليقاوم المفاسد التي تفشت في عهد مصطفى كمال أتاتورك المقيت . لقد مرت عشرات السنين بعد موت الطاغية ، ولكن قوة أتباع نورسي لا تزال في تزايد سريع . وبالرغم من كل العقبات ، فإن أتباع بديع الزمان المنظمين يبذلون قصارى جهودهم لإحياء النهضة الإسلامية ، بوسائلهم السلمية ، عاملين بجد في مجالات العمل الأدبية والثقافية .

ولد بديع الزمان في قرية صغيرة في مقاطعة هزان في إقليم بتلس سنة ١٨٧٣ . وكان كردي المولد ، ووالداه من سلالة أسرة عريقة عظيمة . وقد أرسله أخوه الأكبر ، عندما بلغ التاسعة من العمر ، إلى المدرسة المحلية . وبعد بضع سنوات غادر بديع الزمان مسقط رأسه سعياً وراء دراسات أعلى ، فزار مراكز عديدة من مراكز العلم . وفي فترة قصيرة وعى القرآن الكريم ، والفقه الإسلامي ، والخطابة ، والفلسفة ، والتاريخ ، والجغرافيا . لقد وهب حافظته عجيبة ، ولذلك حفظ القرآن الكريم غيباً ، وأهم معاجم اللغة العربية ، والعديد من كتب التشريع . وفي وقت مبكر من حياته ، أدرك أهمية تعلم العلوم الطبيعية وضرورته . ولقد استمر في اهتمامه المتزايد بدراسة العلوم طيلة أيام

حياته المليئة بالأعمال . ففي خلال وقت قصير صار ذا باع في الرياضيات ، وفي علم الحياة ، وكذلك في بعض اللغات الأجنبية . ولقد ذاع صيت مقدرته وعلمه في الصحف والمجلات . كما أشارت القراءات اليومية الصباحية في الصحف إلى اهتمامه بالسياسة .

لقد عاش حياة متواضعة ضريفة ورعة . فكان كلما داخله الشك في أية حالة تورع الفصل فيها طبقاً لتعاليم الرسول الكريم ﷺ : « دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ » . وهكذا كان في كل أطوار حياته ، إذا وجد نفسه في مشكلة ، يسترشد بآيات القرآن الكريم أو أحاديث الرسول الكريم ﷺ . وكان يتورع عن تناول الطعام إذا داخله فيه شك ، فيقنع بأكل الخضار ، بل والأعشاب . وكان من عادته أن يطرح شيئاً من طعامه للنمل . وعندما سُئل في ذلك أجاب : تلك مقدمة أزجيها ، تقديراً للووح الديمقراطية ، والتنظيم العجيب ، لهذه المخلوقات الصغيرة .

ولقد استرعى انتباهه في يوم من الأيام ، قولة وزير المستعمرات البريطاني الذي قال : « طالمّا أن القرآن مع المسلمين فسيقون في طريقنا » . ولذلك يجب علينا أن نبعده عن حياتهم » . وبغزة المؤمن ، أعلن بديع الزمان لأصحابه : « أقسم بالله أنني سأكرّس نفسي للقرآن باذلاً حياتي ، مهما كانت مكائد الوزير البريطاني القذرة » . وبعد هذا التصريح ، انتقل إلى استانبول وعمل القرئيات لتأسيس الجامعة الزهراء ، على غرار الجامع الأزهر في القاهرة . ويتصادف سعيد حدث أن زار شيخ الأزهر استانبول في ذلك الوقت ، فلذلك كثيراً ما كانت لديها الفرص للقاء وعقد المباحثات الطويلة في الشؤون الإسلامية .

وبعد الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني من قبل «الشبان الأتراك» سنة ١٩٠٨ ، اصطدم بديع الزمان بمنظمة سياسية تدعى «جمعية الاتحاد والترقي» . وبالرغم من أنها أعلنت عن نفسها كمنظمة دينية ، إلا أنها في الحقيقة كانت تسيطر باللامتورين وفي الحال أوجد بديع الزمان حركة مقابلة بإيجاد جماعة منافسة تحت اسم

« الاتحاد الحمدي » ، كرد على ذلك التحدي ، وتحت نفس الشعارات . الوحدة ، الحرية ، والاصلاح . ولكن بالاختلاف التالي : وهو أن سياستها ومنهجها وموادها تتفق ومفاهيم الإسلام وشرائعه . وكتب المقالات الطوال تعزيزاً لأهداف منظمته . ولقد وعظ الناس مراراً وتكراراً بعد الابتعاد عن الطريق الذي رسمه القرآن الكريم . وحذّروهم أن البديل عن القرآن الكريم سيكون الرضا بعبودية الغرب . وسيدقون في تلك الحالة أتراكاً بالاسم فقط .

ولم يستطع زعماء جمعية الاتحاد والترقي أن يتحملوا ذلك النشاط . وبالتالي قبضوا على بديع الزمان في مارس ١٩٠٩ ، وأعدم تسعة عشر من رفاقه . وقد عذبت المحكمة نفسها التي أعدمت التسعة عشر بالمقصلة ، بديع الزمان . وبعد تنفيذ حكم الاعدام بخمسة عشر آخرين من أتباعه التفت القاضي خورشيد باشا إلى بديع الزمان وسأله : « وهل تريد أنت أيضاً تنفيذ الشرع الإسلامي » ؟ فأجاب بديع الزمان : « لو كان لي ألف عمر فإني سأضحى بها بكل سرور في سبيل الإسلام . وأي شيء غريب عن الإسلام مرفوض بالنسبة لي . وأنا في الواقع أنتظر على البرزخ (الحال بين الموت والبعث) للعربة التي ستقلني إلى الآخرة . وأنا مستعد للرحلة للحياة الأخرى لألحق بإخواني الذين تخلصوا من طغيانك بالمشائق . إنني تواق وعجول لأرى الآخرة . تصور نفسية الريفي الساذج ، الذي كان طيلة حياته يسمع عن رخاء مدينة استانبول ، وعرفها ، وعظمتها ، ولم يستطع رؤيتها . عند ذلك تكن لديك فكرة عن قلقي للوصول إلى الآخرة . أنا منهم بالنقد اللاذع للمقلانين وصحفيهم المأجورين . وأنا لهذه اللحظة أقول أنه كما أن ملابس المارق لا تليق بالرجل الفاضل المحترم فكذلك الثقافة الغربية وطريقة العيش الأوروبية لا تليق بأهل استانبول والعزة لله والنصر للإسلام » .

ولقد عذب بديع الزمان ، ثم أطلق سراحه بسرعة بسبب الاحتجاجات الجماهيرية . وعندما شبت الحرب العالمية الأولى التحق بالجيش التركي . وارتقى إلى رتبة ضابط . وقد اعتاد أن يلقي المحاضرات في معسكره لأصدقائه ، وأتباعه

في مختلف علوم القرآن . وكان المئات من الرجال يتحاطون المعسكر للاستماع إليه . وفي سنة ١٩٢٠ ، وفي أوج الثورة التركية ، دعا مصطفى كمال أتاتورك بديع الزمان ليشاهد الاحتفال بيوم الاستقلال في أنقرة . وذهب بديع الزمان إلى أنقرة ، ولكن خيبة الأمل لم يجد أثراً للعقيدة الإسلامية ، أو العمل الإسلامي في مصطفى كمال . وبالتالي غادر أنقرة دون أن يشاهد الاحتفال . ولكنه أرسل كلمة محتوية على عشر نقاط إلى البرلمان الذي كان يرأسه مصطفى كمال ، وقد ابتدأت كلمته كما يلي :

« يا أعضاء البرلمان : اذكروا اليوم الذي متبعضون فيه على الله ، مالك يوم الدين » . فقُرئت الكلمة في البرلمان من قبل كاظم باشا ، فكان لها تأثير عجيب على الأعضاء الذين أقسم منهم على الفور ، لا أقل من مائة وستين ، أن يتهجوا حياة إسلامية ، وأن يؤدوا صلواتهم اليومية الخمس بانتظام . وقد غاظ كل ذلك مصطفى كمال ، الذي أرسل إليه قائلاً : « إنتا فخورون بك كقائد لنا ، ولكنك لسوء الحظ ، أوجدت الفرقة منذ البداية ، بتركيزك على أهمية الصلاة » . فزجره بديع الزمان بشدة قائلاً : « يا باشا : إن الصلوات اليومية هي أول علامات يُعرف بها المسلم ، وذلك ترفضه أنت ، ومن ينكر ذلك فهو عاصي الله ، ومن هنا فلا يمكن الرضا بحكمك » .

وفكر مصطفى كمال أن أحسن طريقة لتهدئة خاطره هي أن يعينه رئيساً للوعاظ في إقليم أناضوليا ، وكعضو تنفيذي في جامعة دار الحكمة ، وأعطى قصرًا فخماً لإقامته . وقد عرف بديع الزمان مقاصد كمال أتاتورك ، فرفض كل شيء ، وهاجر إلى أنقرة ، حيث عاش حياة عزلة بالقرب من قان . وفي هذا المكان صار يجمع الشبان من المناطق المجاورة ويعلمهم القرآن . فكان في بادئ الأمر يشرح معاني ألفاظه الحرفية ، ثم يوضح مدلولاتها العميقة ومضمونها . وهكذا كان يطرح أمامهم جمال الآيات ، واضعاً تركيزاً خاصاً على مدلولاتها الروحية والمادية والعقلية ، فيما يتعلق بالحياة الدنيا والحياة الآخرة . وكان

يشرح لهم ، بكل حيوية ، أسرار الطبيعة ، والقوى المختلفة التي هي في متناول البشر ، التي يمكنهم الاستفادة منها ، شريطة أن يعيشوا حياة عادية بسيطة فاضلة ، تتفق مع القرآن الكريم وسنة الرسول العظيم ﷺ . وقد كتبت هذه الأبحاث بشكل مقالات طوال ، ثم أصدرت في رسائل تحت اسم «رسالة النور» . وكان الذين يحصلون عليها ينسخون هذه الكراسات باليد ، ويشاركون في توسيع تداولها . وكنتيجة لهذه الحملة ، وجدت آلاف من هذه الرسائل المكتوبة باليد طريقاً إلى القرى والبلدان والمدن والكليات والمدارس والمكاتب الحكومية . وفي الحال صادرت الحكومة تلك الكتيبات ، ووضعت أتباع نورسي في السجون . وقد نُفي بديع الزمان ، ومكث ثمان سنوات في سجن تحت الحراسة الشديدة ، حيث كان يطهو طعامه ويغسل ملابسه بنفسه . وفي أثناء ذلك أصبح حراس السجن أيضاً من تلاميذه . وفي النهاية نُقل هو وأتباعه من بارلا إلى اسكشير بتهمة التآمر على قلب الحكومة .

« إن دفاعي هو أن إمكانية نجاح أية حركة لا تعني أن تلك الحركة قد نجحت بالفعل ، وأن الحكومة قد نُقلت . فعلى سبيل المثال ، فهناك كل الإمكانية لأن يحرق عود ثقباب بيتاً ، ولكن ما لم يحترق البيت فلا يمكن اتهامه بحرق البيت عمداً . ولكي أقول الحقيقة ، فأنا لا أريد استلام أزمة الحكم بيدي ، ولكنني أريد أن أرشد الناس إلى طريق الله . وأنا أيضاً أتهم بالصوفية . إن الإنسان يستطيع أن يدخل الجنة دون أن يكون صوفياً . ولكن لا يستطيع إدراك ذلك دون الإيمان بالله وإطاعة شرائعه . أنتم تقولون إن ما أعمله لا تقره الحكومة ، وأن هناك دائرة لمثل هذا العمل ويجب علي أن أحصل على رخصة من الحكومة لأمثاله . أأخذ رخصة لإطاعة الله ؟؟ أتستطيعون إيقاف الموت بإغلاق المقابر للأبد ؟ وأنتم تسخرون مني لأنني لم ألبس قبعة أوروبية ثم أرفعها لتأدية شعائر التبجيل للصحكة الموقرة . فاذكروا أن القلة القليلة فقط هي التي تربت بها طوعاً . بينما أجبرت الملايين على لبسها قسراً . أليس من العار

أن يسمح للماسونيين أن ينالوا من الاسلام ، وأنت يشجعوا الشعر ، والقمار ، والزنى كجزء من حملة رسمية لتعميم الثقافة الأوروبية ، بينما تمنع أنا ورفاقي من نشر رسالة القرآن الكريم ومن العمل في سبيل الله ؟ لقد وصمت كناظر ضد الديمقراطية ، بينما كنت أنا فتاها منذ صباي . إني أطرح جزءاً من طعامي للنمل لأعجائي بتنظيمه الديمقراطي . فمنذ عشرين عاماً لم تستطع ثلاث حكومات ومجسكتان ، بل ومصطفى كمال نفسه المشرد على زلة في حياتي ، فكيف بالتهمة أنتي عدو للدولة . ولذلك آمل أن يسمح لي بمواصلة رسالتي بسلام .

ومرة أخرى بعد بضع سنوات ، ابتلي في المحكمة العليا في أفيون بسبب التهمة نفسها . تهمة التآمر ضد الدولة ، والتي وجدت أن لا أساس لها في محكمة للقضاء في وقت سابق . وهناك سابقة في القانون معروفة جداً ، وهي أن الرجل لا يجب أن يدان مرتين بنفس الجريمة . ومن هنا ارتاب بعض القضاة ، وكثير من المحامين ، فيما إذا كانت قضيتي صحيحة . فكان من السخرية أنه بالرغم من إجراءات الأمن المشددة ، أصبح القضاء أنفسهم الذين امتحنوه ، من المعجبين به آخر الأمر وساندوا رسالتي . ولكن العهد الكيالي الديني الظالم أراد أن يسلب بديع الزمان حريته ليس إلا ، وأن يسلبه الدعوة لحركته . وأخيراً أحييت القضية إلى محكمة استئناف فأبقتها معلقة مدة عشرين شهراً . كل ذلك والمحدد المسن يرقد في السجن في سبارتا .

وفي منتصف رمضان ، وبالأسمى سقط مريضاً فجأة . وطلب من اثنين من تلاميذه أن يأخذاه سرّاً إلى أورفة ، حيث توفي في ٢٧ رمضان سنة ١٩٠٣ عن عمر كبير بلغ ٨٦ عاماً . وهكذا بعد خمسة وثلاثين عاماً من النفي والسجن في خدمة قضية الاسلام انتهت حياة بديع الزمان تحقيقاً لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون .. » - المائدة .

جمال الدين الافغاني

المخطوط لوحة إسلامية شاملة

لعله لم يكن لشخصية تأثير في التاريخ الإسلامي المعاصر أكبر من تأثير جمال الدين الافغاني ، لقد ولد في أسد آباد في أفغانستان ، ونال تعليمه الابتدائي في مدرسة المسجد المحلية . وفي سنوات رشده تابع دراسات أرقى على أيدي مدرسين خصوصيين في جهات مختلفة من أفغانستان وإيران . فما كاد يبلغ الثامنة عشرة ، حتى تفرس في كامل العلوم الإسلامية . وفي الهند حيث عاش سنة ونصف السنة ، ألم ببعض المعرفة في اللغة الإنجليزية ، وبمقسط لا بأس به من العلوم الأوروبية . وفي سنة ١٨٥٧ أدى فريضة الحج إلى مكة ، ثم رجع إلى وطنه أفغانستان حيث اضطرت له الأحوال السياسية السيئة إلى مغادرة البلاد بعد عدة سنوات .

وكانت أهم فقرات حياة الافغاني عندما كان مقيماً في القاهرة ، حيث كان يمضي الوقت في إلقاء المحاضرات في الجامع الأزهر ، ويعقد المناقشات الطوان مع المدرسين والمدرسين في كيفية تحقيق بعث الإسلام بتطبيق الفلسفة على الدين ، والثقافة المعاصرة ، وبخاصة العلوم الطبيعية ، لاثبات أن لا تعارض موجود بين العلوم المعاصرة وتعاليم القرآن الكريم . وفوق كل ذلك ، للوحدة تحت زعامة

قوية تحمي الحرية السياسية للعالم الاسلامي في وجه التهديد الاستعماري الاوروبي .
فعلى رأي الافغاني فإن « الروح الحقيقية » للإسلام توجد في دوره الديناميكي
(Dynamic Role) المزعوم ، رغبة في تشرب الأفكار الجديدة ، والحاجة
إلى إعادة تفسير العقيدة تفسيراً عقلياً ، يتفق مع الفكر الحديث ، وكان يجب
على الافغاني أن يركز على ماضي العالم الاسلامي المجيد بعلو شأنه السياسي
وازدهاره المادي والثقافي وانجازاته العقلية . وذلك كي يقنع تلاميذه أن اتباع
العقيدة الاسلامية سيؤدي حتماً الى النجاح والفلاح في الحياة الدنيا ، وكذلك في
الآخرة . فكان ان قابل أعظم تلاميذه ومعاونيه ، الشيخ محمد عبده في الأزهر ،
والذي أصبح شيخاً للجامع الأزهر ، والذي توصل فيما بعد ، وبمساندة الانكليز
لمنصب من أخطر المناصب منصب المفتي لمصر .

وقد أمره حاكم مصر توفيق باشا بمغادرة البلاد سنة ١٨٧٩ ، بسبب أفكاره
الثورية . وفوق كل ذلك بسبب شعوره المعادي للبريطانيين ، وبعد ان طرده من
مصر ذهب إلى الهند وأقام في حيدر أباد حيث وضع كتابه المنشور الوحيد
« دحض مزاعم الماديين The Refutation of The Materialists » .

وبالرغم من أفكار الافغاني العصرية ، إلا أنه صار أخطر ناقد للسير سيد
أحمد خان ، ولحاولاته في تجريد الاسلام من كل أثر للمعتقدات الغيبية ، وبخاصة
لمسلكه التعاوني المصادق تجاه البريطانيين .

وانضم إليه في باريس سنة ١٨٨٤ ، الشيخ محمد عبده ، الذي طرده من مصر
لميله مع ثورة الوطنيين العرب . وهناك بدأ الاثنان في إصدار صحيفتهما الاسبوعية
« العروة الوثقى » ، التي كان غرضها الرئيسي هو إثارة المسلمين من كل الجنسيات
ليوحدوا جهودهم ضد خطر السيطرة والاستغلال الاوربيين . وقصد اضطرت
« العروة الوثقى » إلى الاغلاق بعد ان منعت الحكومة البريطانية دخولها إلى
مصر والهند ، وهما هدفاهما الرئيسيان . وصارت الاجراءات المشددة الرادعة

تتخذ ضد أولئك الذين تصلهم أعدادها . ولكن بعد أن كهرت العالم الاسلامي من أقصاه إلى أقصاه .

وبعد توقف الصحيفة ، ذهب جمال الدين الافغاني إلى روسيا وأقام هناك أربع سنوات ينشر المقالات العديدة في الجرائد يحذر من المكائد الشريرة لبريطانيا العظمى في العالم الاسلامي . وفي سنة ١٨٨٩ عندما كان في ميونيخ في ألمانيا قابل شاه إيران الذي كان في رحلة إلى أوروبا ، والذي أقنعه بقبول منصب وزير للحربية .

ولقد أثارت خطبه الحماسية البليغة ضد الاستعمار الاوروبي الخوف في جميع أوساط الشعب ، ولكن الشاه الذي تخوف من هذه الشخصية كخطر على نفوذه هو ، أمره بمغادرة البلاد . فذهب جمال الدين الافغاني بعد ذلك إلى تركيا حيث أقام في استنبول إلى أن توفي سنة ١٨٩٧ .

كانت حياة جمال الدين الافغاني شاهداً على تفانيه الشديد لصالح المسلمين في كل أنحاء العالم ، خالصة من كل تحيز ضيق وطني ، لقد كانت حقاً لكل العالم الاسلامي بمعنى الكلمة ، كان يتفق تمام الاتفاق مع شاعرنا العلامة «اقبال» «ليس لي بلد إلا الاسلام» .

كتب ويلفرد كانتول في كتابه «الاسلام في التاريخ الحديث Islam in Modern History» يقول : «كانت عبقريته في أنه يرى الحالة بأبعادها الشاملة المنظورة . وتحقق أن العالم الاسلامي كليته ، لا هذه البقعة منه أو تلك ، كان مهدداً من قبل الغرب كوجود قوي ديناميكي . لقد رأى أن العالم الاسلامي كله ضعيف بالمقارنة مع ذلك الوجود . لقد شعر أن ذلك العالم مهدد بضعفه الذاتي . وزيادة على ذلك فيظهر أنه كان أول مجدد مسلم يستعمل فكرة الاسلام مقابل الغرب ، كظاهرتين تاريخيتين متخاصمتين طبعاً ، وتحملان نفس المعنى ، وصار هذا التناقض كما هو معروف جيداً ، منذ ذلك الحين قاعدة في كل التفكير الإسلامي في الواقع . لقد أصبح هذا الشعور الاسلامي بشيخ الغرب كقوة

مهتدة واضحة جلياً بسبب الافغاني، وصارت الاستجابة لهذا الشعور ذات أثر. كان الجانب السياسي لبرنامج الافغاني هو أشد الاسهامات إثارة وجدارة من حياة ذات كفاح لا يستكين ضد استعمار معتد من الخارج، وضد تترق وطني، وفساد خلقي من الداخل، لقد كان الافغاني متيقناً تماماً من أنه لا يمكن أن تكون نهضة إسلامية تحت الحكم الأجنبي المعادي، كما كان مدركاً تمام الإدراك الأهمية المشتركة لزعة عليا تضع صالح شعبها قبل كل مكسب شخصي دنيوي، كان هذا الجانب من عمله ذا قيمة أكبر بكثير من دفاعاته التجديدية. ولكن الأمر المحزن كان أن تلميذه المصري الشيخ محمد عبده عجز عن إدراك ذلك، فحجر الجانب الأول في سبيل الجانب الثاني.

لقد كانت دفاعاته التجديدية خطأ كبيراً، وذلك بالمقابلة الجلية لوطنيته العظيمة. ولهذا السبب كان من نتائج نشاطه في مصر وتركيا وإيران، لا شيء سوى قيام القوميات للضارة تحت نفس النوع من الزعامات الانتهازية للمنحطة اخلاقياً. والتي كان دائماً يشجعها بقوة، رغم أنه لم يأل جهداً في أن يؤكد ضرورة توحيد جميع المسلمين تحت خلافة واحدة عالمية. فإنه حث المسلمين على اتباع الإسلام لتحقيق القوة السياسية، والازدهار الاقتصادي والتفوق العلمي والفني هو تجديد محض على الله. ومن المؤكد أن النهضة الإسلامية تشمل هذه المكاسب الدنيوية، ولكنها ليست ولا تجب أن تكون، الأهداف الكلية للمسلم الحق، الذي يجب أن يكون همه الأول هو النجاة في الدنيا والآخرة. إن تأكيد الافغاني الدائم على الإسلام كأداة للنجاح الدنيوي كانت مادياً صرفاً بلا شك. وعلى النقيض من ذلك فقد أنتج ذلك تزايد جميع الميول البشعة المتفشية في كل العالم الإسلامي في الوقت الحاضر، والتي جاهد بكل قوته ليصدها.

السيد محمد رشيد رضا ومجلة المنار

كان السيد محمد رشيد رضا أخلص تلاميذ الشيخ محمد عبده وأبرزهم ، وكان مؤرخ حياته وأوثق شارح لتعاليمه . وُلد في قرية القامون في سوريا حوالي سنة ١٨٦٥ . وكانت عائلته من تلك العائلات التي تدّعي نسبها إلى الرسول الكريم ﷺ مباشرة . ولقد تمتعت الأسرة بشهرة محلية كأكثر أسرة مثقفة متعلمة في محيطها ، متعصبة لأموال العقيدة ، إلى جانب حوزتها لمكتبة تضم الكثير من الكتب الإسلامية القيّمة . ولقد كان أحد أجداده ، هو الذي بنى مسجد القرية . وكان البيت الذي وُلد فيه رشيد رضا ، وأنفق فيه أيام طفولته ، بعيداً عنه بضع خطوات . وأبعد ذكرياته المبكرة كان ذلك الأثر الشديد ، الذي تأثر به من المؤذن ، الذي كان له صوت جميل . حتى أن نصارى القرية كانوا يتوقفون عن أعمالهم لينصتوا إلى الأذان مأخوذين .

بدأ رشيد رضا دراسته في مدرسة مسجد القرية ، حيث تعلم تلاوة القرآن ، والقراءة والكتابة ، والحساب البسيط . وكان رشيد رضا رقيقاً للغساية لدرجة لم تمكنه اللعب كثيراً مع باقي الأطفال . وعلى النقيض من الشيخ محمد عبده ، الذي كان في أيام شبابه مولعاً بالألعاب الرياضية ، وخيلاً وسباحاً ماهراً . ولذلك

كان يقضي 'جل' وقته وحيداً مع كتبه . وبعد أن أتم تعليمه الابتدائي ، وضع له والده معلماً خاصاً لدراسة المواضيع الإسلامية الأكثر توسعاً ، وأرسل في السابعة عشرة من عمره إلى طرابلس للدراسة العالية .

وفي أثناء تلمذه ، كان كتاب الغزالي (إحياء علوم الدين) أحب الكتب إليه . فكتب عنه بعد ذلك في مذكراته : « لقد دخل رأساً إلى قلبي » . ولكن جريدة « العروة الوثقى » هي التي غيرت مجرى حياته . تلك الجريدة التي كانت تدعو المسلمين في كل أقطار الدنيا ليتشددوا ضد خطر الاستعمار الأوروبي ، وأن يُعيدوا العالم الإسلامي لسابق عظمته . وكانت الجريدة تحرر في باريس ، يحررها جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ، اللذان كانا منفيين هناك . وحدث أن سمعها تُقرأ صدفة ذات مساء ، بصوت مسموع ، على جمع من أصدقائه ، على النور الخافت لمصباح الغاز . ولقد فتن الطالب الشاب بصرختها العالية في سبيل نهضة إسلامية ، لدرجة أنه لم يهدأ له بال حتى عثر في بيت أحد أصدقاء والده على مجموعة كاملة لها ، حيث قرأ كل عدد منها بحماس متقّد ، من ألفه إلى يانه .

وما أن أتم دراسته في طرابلس وحصل على شهادة « عالم » سنة ١٨٩٧ ، حتى صمم على الذهاب إلى استانبول لينضم إلى الشيخ جمال الدين الأفغاني في كفاحه لبعث إسلامي ووحدة إسلامية شاملة ، ضد قوى الاستعمار الأوروبي . إلا أن وفاة الأفغاني في تلك السنة نفسها أودت بهذه الخطة . وحتى لا يتخلف السيد رشيد رضا عن هذه الرسالة الجديدة في الحياة ، فقد وضع العزم بعد ذلك ، بموافقة والديه ومساندتهما ، على الذهاب إلى القاهرة ليلازم الشيخ محمد عبده ، كتلميذ له . لقد كان شديد التأثر بشخصية محمد عبده المحيية وسلوكه الرقيق ومثله . وهكذا استمر التعاون بين الأستاذ وتلميذه بإلفة متزايدة ، إلى أن توفي الشيخ محمد عبده سنة ١٩٠٥ ، تاركاً السيد رشيد رضا ليحمل العبء وحيداً .

وبعد أن منعت « العروة الوثقى » من قبل البريطانيين عزم السيد رشيد رضا على الشروع في مجلته الخاصة « المنار » . فصار يصدرها في البداية سنة ١٨٩٧

أسبوعية . ثم ما لبثت أن أصبحت شهيرة تحاول إبقاء نفس المثل كالعروة الوثقى ، عدا إثاراتها السياسية اللاهية التي لم تعد ممكنة بعد ، تحت الحكم البريطاني . وكان الطابع المميز الخاص لها ، هو ذلك الباب المخصص لشروح الشيخ محمد عبده للقرآن الكريم وفتاويه الشرعية . ومع أن الشيخ رشيد رضا كان يكتب أكثر الكتابات في المنار ، إلا أنه كان من بين المساهمين في كتابتها بعض أصحاب أكثر الأقلام شهرة في مصر والبلاد المجاورة ، من أمثال الأمير شكيب أرسلان ، وفريد وجدي ، وكذلك الكثير من المؤيدين لها في كل بقاع العالم الإسلامي .

لقد أراد السيد رشيد رضا في مطلع حياته أن يطبق نفس البرنامج الإسلامي كما وضعه أستاذه . والذي ينطوي على :

١ - تنقية الإسلام من التأثيرات الفاسدة وبخاصة المعتقدات الخرافية والزيادات التي وضعتها مختلف الطرق الصوفية .

٢ - إصلاح الثقافة الإسلامية العالية يجعلها ملائمة للعصر الحديث .

٣ - إعادة شرح المبادئ الإسلامية في ضوء الفكر الحديث .

٤ - حماية الإسلام من النفوذ الأوروبي والهجوم النصراني .

وبينا كان الهم الأول للشيخ محمد عبده في البند الثالث فإن السيد رشيد رضا ركز اهتمامه الشديد على البند الرابع . واقد جرّ هذا الاختلاف في الاهتمام إلى اختلاف مقاييد في وجهات النظر بين الأستاذ وتلميذه .

لقد آمن الشيخ محمد عبده أن أعداء خصوم الإسلام هم أولئك المبشرون النصراني الأوروبيون ، الذين شجّبوا العقيدة ، وجعلوها مسؤولة عن الأحوال المتأخرة في مصر والبلدان الإسلامية الأخرى . ولكن بما أن هذه الاتهامات نفسها ضد الإسلام قد أصبحت في ذلك الوقت جزءاً متمماً لعقيدة المصريين المنقذين

بثقافة الغرب ، فذلك أصبح السيد رشيد رضا يعتقد أن أول واجب عليه هو
التصدي لذلك الخطر من الداخل .

كتب نذات صفران في « مصر تبحث عن مجتمع سياسي » يقول :
« وبالطبع لقد نظر « رضا » ورجال المنار نظرة عدم رضا ملحوظة إلى الحركات
القومية الحديثة بين المسلمين . ولقد سلكوا كذلك لأكثر من سبب ، فكان « رضا »
من المفكرين المسلمين القلائل في مصر الذين رأوا في وقت مبكر ، وبكل وضوح ،
الخطر المحدق بالعقيدة الإسلامية من القومية . ولم ينقطع أبداً عن شجب الأوجه
الأيديولوجية في القومية التي شاعت في مصر وأقطار عربية أخرى في نهاية القرن
(التاسع عشر) فقد قال « رضا » أنه لا شيء أخطر من رغبة المثقفين بثقافة
الغرب القوميين ، في استبدال الاستقرار والتمسك بالاسلامي بالتفاخر القومي
والعربي . وهذا بالنسبة إليه ، لم يكن منبعاً جديداً للفرقة فحسب بل شيئاً يقرب
من الردة . فكتب يتهمهم : « إنهم يعدّون المسلم والعربي غربياً أو أجنبياً عنهم
إذا لم يكن من نفس البلد مثلهم . وهكذا فالشريف من الحجاز أو سوريا لا
يفضل عندهم عن الوثني من الصين » . ثم يكمل جداله معهم بقوله : « وحتى بمنطقهم
هم أليس من السخف أن يراد تحطيم جميع ما يشكل أصالة الأمة وشعاراتها
بالجري الديني وراء المثل الغربية ؟ » .

وعندما أطاح « الشبان الأتراك » بعهد السلطان عبد الحميد سنة ١٩٠٨ ،
هاجمهم السيد رشيد رضا على أنهم لا يعدّون أن يكونوا جملة من الملاحدة ،
تحت سيطرة الماسونية الفرنسية . وكانت عنيفاً كذلك في شجب إصلاحات
مصطفى كال أتاتورك ، وبالأخص حملته على اللغة العربية ، على أن ذلك كفر
صرح وورقة . وعندما نشر الشيخ علي عبد الرزاق مقالته المطولة سنة ١٩٢٥ ،
والتي قال فيها : « أن الخلافة ليست في الحقيقة جزءاً من الاسلام » وحث مصر
على أن تصبح دولة دنيوية قومية محضة ، كما عملت تركيا ، وكذلك عندما وضع
الدكتور طه حسين كتابه الثير للجدل في الشعر الجاهلي ، الذي حاول به أن

يرمي بالشك حول موثوقية القرآن والسنة ، فصار الشيخ رشيد رضا أول ناقد لهذه الكتابات في البلد ، ويهاجمها بقسوة في أعداد المنار على أنها بدع .

وفي هذه المرحلة من حياته ، انضح للسيد رشيد رضا ، أن المغالطات في حجج سيده التبيرية كانت ، إلى حد بعيد ، مسؤولة عن تلك الحالة . ومع أن السيد رشيد رضا لم يفتقد سيده المحبوب مباشرة بسبب ارتباطه العاطفي به ، إلا أنه بمرور الوقت تباعدت آراؤه عن آراء الشيخ محمد عبده ، حتى أن الأول لم يعد يحمل أي تشابه للثاني .

وكان أكبر عيب وجده في تعاليم أستاذه ، هو تكذيبه لأسانيد أكثرية الحديث ، مدعيًا - أي أستاذه - أن إعادة شرح القرآن الكريم في ضوء العقل الحديث هو الإسلام الوحيد الصحيح . وأدرك رشيد رضا أن هذه التعاليم لأستاذه كانت الضربة القاضية لأي آمال في نهضة إسلامية ، إذ أنها زودت المثقفين بثقافة الغرب من أهل البلد ، بكل التبريرات التي يريدونها للتلاعب بالقرآن والحديث كما يشاؤون . وهكذا فقد أنكر رشيد رضا كل الفلسفات الدنيوية ، وأصر على أن القرآن الكريم والسنة المطهرة يجب أن يُقبلَا حرفياً دون جدال .

وبعد تدمير الدولة العثمانية بالحكم الجمهوري في تركيا ، حول السيد رشيد رضا اهتمامه إلى إعادة الخلافة . وكانت من أبرز أعضاء الوفود في مؤتمر مكة الإسلامي العالمي سنة ١٩٢٦ الذي عُقد من أجل هذا الغرض نفسه . وفي ذلك الوقت ، ظن أن حكم الملك ابن سعود كان يمثل أزمى أمل للإسلام الناشئ . وبالتالي صار ينجذب أكثر فأكثر إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما كان يشرحه العلامة ابن تيمية ، والمصلح العربي محمد بن عبد الوهاب .

كان أوضح فرق بين الشيخ محمد عبده وتلميذه ، هو موقف كل منهما الخاص بالنسبة للحضارة الغربية الحديثة . فالشيخ محمد عبده كان معجباً شديد الحماس لأوروبا وثقافتها . وكان يتلذذ برحلاته لفرنسا وبريطانيا ، ويعزز صلات

صداقته بالشخصيات الأوروبية البارزة ، ويصرّ في كل أيام حياته على وجوب إعادة شرح الإسلام في ضوء الفكر الحديث . وبالمقابل لذلك ، فإن السيد رشيد رضا ، لم يكن للغرب إلا أشد الكراهية والعداء . ومع أنه ذهب إلى أوروبا ليدافع عن قضية سوريا ضد العدوان الاستعماري الفرنسي أمام عصبة الأمم في جنيف ، إلا أن رحلاته للغرب كانت ثقلها الضرورات الملحّة . وعلى النقيض من أستاذه ، كان يتجنب تقريباً ، كل الصّلات الاجتماعية بالأوروبيين .

ولأن آماله في إعادة الخلافة ، أو حتى في نشوء دولة إسلامية صحيحة تؤسس على الشريعة كقانون للبلاد ، قد فشل تحقيقها ، فكذلك أثره ، على أحسن الأحوال ، كان يبدو محدوداً في بعض المثقفين . فإن غالبية الملاحظين له ، مسلمين وغير مسلمين على السواء ، قد انتهوا ، خطأ ، إلى أن جهد السيد رشيد رضا كان فشلاً تاماً .

« كان في مذهبه التعديلي جسارة لم يستطعها المحافظون ، وفي تعصبه الديني جفافاً لم تقدر عليه الجماهير البسيطة ، وفي قيوده صلابة لم يقوَ عليها المثقفون بثقافة الغرب . ولقد أخذ مركزه في الضعف ، حتى أن وفاته سنة ١٩٣٥ مرّت دون أن يلاحظها أحد تقريباً » . (كتاب مصر تبحث عن مجتمع سيامي) .

ولكن الأمور لم تكن مخيبة كما أرادت لنا النبذة الأخيرة أن نعتقد . ففي وسط كل النزعات المثبطة التي كانت تجري في مصر لتعيق نجاح رسالة الشيخ رشيد رضا ، فإن واحداً من أكثر الملازمين انتظاماً من حلقة أصدقائه ومسانديه ، كان شاباً موهوباً بفيض حماسة للإسلام ، كان اسمه الشيخ حسن البنا ، والذي أصبح فيما بعد مؤسس « الإخوان المسلمين » ، أكثر حركة ثار حولها الجدل في دنيا العرب . لم يكن واحداً غير الشيخ حسن البنا ، الذي أخذ على عاتقه نشر مجلة المنار وتحريرها ، بعد موت السيد رشيد رضا . ولم يكن واحداً غير الشيخ حسن البنا الذي أحيا الجوانب الأساسية العظمى من برنامج رشيد رضا ، بنشاط كبير ، مثبتاً بذلك أن حياته لم تذهب سدى .

الشيخ حسن البنا

في سنة ١٩٠٦ ولد في بلدة المحمودية في مصر طفلٌ يُقدر له أن يصبح أقوى منافع عن الإسلام عرفه العالم العربي في التاريخ الحديث هو الشيخ حسن البنا .

نشأ حسن البنا في بيت من التقوى حتى أنه كثيراً ما كان يقول : « الإسلام أبي ولا أب لي سواه » . ولم يكن والده الحقيقي بأقل منه انغماساً في العلم والتقوى . فكان تاجراً ساعاتياً ماهراً . فدرّ عليه ذلك رزقاً حسناً لنفسه ولأسرته . فكان يعمل في الليل . وفي أثناء النهار يكون إماماً للمسجد المحلي ، حيث كان يعظ ويعلم . وكان يصرف وقت فراغه في مكتبته . وكان يجد متعته في الفقه الإسلامي . وكان لموطأ مالك ، ولمسند الشافعي ، مكانة بين ما أحب من الكتب . ووضع شرحاً لمسند أحمد . وكان والد حسن البنا معلماً أيضاً ، حيث حفظ القرآن كاملاً تحت إشرافه . وعندما كبر الولد قليلاً أطلق والده يده في مكتبته ، وشجعه أن يقرأ ما يريد مما جمعه . وهكذا فقد تشفّف حسن البنا على يد والده ثقافة إسلامية خالصة . وكان إتقانه للغة القومية العربية فائقاً . ولم يتعلم أبداً لغة سواها .

لقد تكشفت حماسه للإسلام وعبقريته في القيادة في وقت مبكر . فعندما كان طفلاً نظم حسن البنا وأخوه « جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » . وقد كتب بنفسه بياناً ، طبع بدوياً ، يعظ الرجال لئلا يلبسوا الخواتم الذهبية ،

والملايس الحريية وقد ألصق هذا البيان على أبواب المساجد، كما وزع على أشراف البلدة . وفي سن الثانية عشرة نجد الفتى البنا يؤم صلاة الجماعة في المسجد . ويرفع الأذان على المئذنة . ويذهب في الفجر من بيت إلى بيت ، يقرع الأبواب والنوافذ ، ليوقظ الناس ، ويدعوهم للصلاة . وأخذ على عاتقه حتى إيقاظ المؤذنين . وكان يصوم من أيام رجب وشعبان بالإضافة إلى شهر رمضان . وكان يدأب على قراءة القرآن في البيت والمدرسة والشارع .

وعندما بلغ السادسة عشرة من العمر قرر والده أن يسجله في دار العلوم . وهي مدرسة لتخريج المدرسين . وقد صدم ، عندما وصل القاهرة ، بالانحطاط الخلقي الذي شاهده ، وعدم المبالاة بالاسلام . وبينما كان حسن البنا في دار العلوم طالباً وضع طه حسين كتابه المهرطقي في الشعر الجاهلي ، الذي حاول أن يرمي الريبة حول موثوقية القرآن والحديث . وكذلك نشر الشيخ علي عبد الرزاق كتابه المماثل المفضوح « الاسلام وأصل الحكم » ، الذي بحث فيه المسلمين على اتخاذ حكم دنيوي . ولقد رفع سيل من الصحف والمجلات شعارات مثل « مصر قطعة من أوروبا » . وكان القوميون في نفس الوقت يحثون مواطنيهم على الرجوع إلى أيام الفراعنة ، من أجل بعثهم الثقافي . والصيحات المطالبة بتقليد مصطفى كمال في فرض ثقافة الغرب بالعنف والقوة أخذت تتعالى ولم تنقطع أبداً .

ولقد أحزن قلب حسن البنا أن يرى أكثر الرجال احتراماً ونفواً في مصر تنضم إلى الداعين إلى التجديد ، وتقود الناس إلى الضلال .

ولقد راح مكتئباً ينشد المراء في صحبة السيد رشيد رضا وتلاميذه . وكان في ذلك الوقت أن بدأ يفكر في حركة منظمة عظيمة ، تدمر الوثنية الحاضرة وتبعث في مواطنيه حب التمسك بالاسلام ، كدين لا يعلى عليه ، في كل جزئية من الحياة الخاصة والعامة . وعندما سئل طلبة الصف المنتهي في اختبارهم النهائي في الانشاء أن يكتبوا عما في أذهانهم مستقبلاً كتب حسن البنا يقول : « سأكون مرشداً ومعلماً ، إذا قضيت في تعليم الأبناء سحابة النهار ومعظم

العلم ، قضيت في تعليم الآباء هدف دينهم ، ومنابع سعادتهم ، ومسرات حياتهم
ثارة بالخطابة والمخاطبة ، وأخرى بالتأليف والكتابة . وثالثة بالتجول والسياحة .
ولقد أعددت لتحقيق الأولى معرفة بالجميل وتقديراً للاحسان .. ولتحقيق
الثانية من الوسائل الخلقية ، الثبات والتضحية . وهما ألزم للمصلح من ظله ،
وسر نجاحه كله . ومن الوسائل العملية درساً طويلاً .. وتعرفاً بالذين يعتقدون
هذا المبدأ ، ويعطفون على أهله . وجسماً تعود الحشونة على ضالته . وألف المشقة
على نخافته . ونفساً يعتنا الله صفقة رابحة ، وتجارة بمشيتته منجية .. وذلك عهد
بيني وبين ربي . أسجله على نفسي . وأشهد عليه أستاذي . في وحدة لا يؤثر
فيها إلا الضمير . وليل لا يطلع عليه إلا اللطيف الخبير . ومن أوفى بما عاهد
الله عليه فسيؤتيه أجراً عظيماً .

تخرج حسن البنا من دار العلوم سنة ١٩٢٧ ، وهو في الحادية والعشرين .
وكان طالباً لامعاً والأول في فصله .

وبعد عدة أشهر من انتقاله إلى الاسماعيلية ، حيث عين مدرساً في مدرسة
الحكومة الاعدادية ، أسس رسمياً جماعة الإخوان المسلمين ، بمعاونة ستة من
أتباعه وتلاميذه المخلصين . وقد اعتاد أن يزور أكبر المقاهي حيث كان يلقي
المواعظ الحية عن أهوال جهنم ونعيم الجنة . وكان صوته المؤثر كافياً لينهض
أشد مستمعيه سباتاً . وكان من عادته أن يمضي أمسياته المبكرة في الصلاة في
زاوية للصوفيين قريبة ، قبل أن يرجع إلى المقهى ليكمل خطابه ووعاليه في
جوف الليل . وفي خلال العطلة الصيفية كان يسافر مشياً على الأقدام ، وفي
عربات الدرجة الثالثة المزدحمة ، ذات المقاعد الصلبة المخلعة ، من أقصى مصر
إلى أقصاها . ولم يكن يربأ ببلدة أو قرية ، أو حتى أفقر ضيعة ، دون أن
يزورها ويمضي فيها ليلة ، ويعظ الناس في بيوتهم وفي المساجد .

لقد كان الشيخ حسن البنا مهيئاً لهذا العمل لدرجة عظيمة . فلم يكن يتمتع
بذكاء حاد فحسب ، بل كذلك يحسم قوي متماز . وعلى الرغم من قصر قامته ،

إلا أنه كان مثال الرجولة المتدفقة . فكان في كل أيام حياته ينعم بصحته المشرقة
الوافرة . وب نشاط ، ومقدرة على احتمال المشاق لا تنفذ . ولا شيء يهز أوتار قلب
العربي أكثر من الكلام الفصيح . وكانت حسن البناء يمتلك هذه الموهبة في أعلى
درجاتها . فكان يجتمع إليه العمال الأميون ، والمشايع والعلماء على السواء ، يحرم
بقوة خطاباته القوية وشخصيته الجذابة .

وفي سنة ١٩٣٣ نقل حسن البناء المركز العام للإخوان المسلمين من الاسماعيلية
إلى القاهرة . وفي السنوات الثلاث التالية ، ركزت الحركة نشاطها حول تثقيف
الناس ليعيشوا حياة إسلامية ، وتأسيس عدد من المساجد والمدارس ومراكز
الرعاية الاجتماعية في كل بقعة في مصر . وهكذا أصبح الشاب ، الذي كان لسنوات
قليلة يوقظ المؤذنين ، يوقظ البلاد بكاملها . فكان ما تم على يديه مما لا يستطيع
حتى أجل علماء الأزهر أن يعملوه . ففي مدينة كالأاهرة ، حيث زاد النفوذ الوثني
لدرجة أن المسلمين أصبحوا يتضايقون من تأدية صلاتهم في الأماكن العامة ،
وحيث كان طلبة المدارس يتعلمون امتحان ذكر الإسلام ، في مدينة كهذه أفلح
الشيخ حسن البناء في تغيير حياة المثات من المثقفين بثقافة الغرب ، والذين أصبح
بعضهم فيما بعد أخلص تلاميذه .

كانت حركة الإخوان المسلمين حركة مركزية محكمة . حيث كان مؤسسها
يتمتع بكامل المسئولية . ولم يطمع أبداً في أي ملك مطلق السلطة ، ولم تؤد له
الطاعة الآنية ، التي لا تسأل ، والإخلاص والوفاء الذي ناله حسن البناء من أتباعه .
وعندما استوثق حسن البناء أن حركة الإخوان تطورت تطوراً كافياً ، وأصبح
لها نفوذ كاف ، عزم على تطبيق برنامجه على المستوى الوطني . كان غرضه الإصلاح
الشامل للمجتمع المصري على أساس الامتثال التام للشريعة .

لقد استرعى الإخوان انتباه الحكومة لأول مرة عندما بدأ الشيخ حسن البناء
يوجه إلى الملك ، سنة ١٩٣٦ ، خطابات . وكذلك إلى أكبر الوزراء في البلاد ،
يخبرهم فيها على طرح طرق العيش الغربية ، وإطاعة الشرائع الإسلامية . وكان

يطلب منهم أن يكونوا قدوة للشعب المصري ، بحظر اختلاط الرجال والنساء ، وشرب الخمر في الوظائف الرسمية ، والترفع عن زيارة بيوت القمار ، وحلبات السباق ، والأندية الليلية ، ودور السينما . وأن يمتنعوا عن نشر صور زوجاتهم وبناتهم في الصحف . وأن يؤدوا صلواتهم الخمس اليومية . وأن يتكلموا في بيوتهم العربية بدلاً من الإنجليزية والفرنسية . وأن يترفعوا عن استئجار المربيات الأوروبيات لأبنائهم ، أو إرسالهم إلى المدارس الأجنبية .

ومن بين كل جوانب الحركة المتعددة ، كان الشيخ حسن البنا مهتماً أشد الاهتمام بتثقيف الجيل الناشئ . ففي مناسبات عدة وجه إلى الحكومة التذامات لإعادة تنظيم المدارس على أسس الإسلام ، ولتمنع التعليم المختلط ، لتأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعداد البرامج التعليمية المختلفة للبنات وللأولاد . . وكان يريد على الأخص تشجيع متابعة الدروس الطبيعية خاصة مما تحتويه من الأفكار المادية . وذلك كي تتمكن مصر من الاستفادة التامة من كل أنواع المعرفة المفيدة دون النتائج الضارة .

وفي نهاية الحرب العالمية الثانية ، أصبح للإخوان المسلمين تأثير كبير في مصر حتى أنهم كانوا في الواقع يشكلون حكومة داخل حكومة . فقل إن خلت مدينة أو بلدة من واحد أو أكثر من الفروع . ولقد أوجد البنا نظاماً تعليمياً كاملاً شاملاً من وضعه الخاص . ولقد ملأت مدارس الإخوان ومساجدهم ومراكزهم الاجتماعية ومشاريعهم التجارية المزدهرة البلاد . وصارت صحفهم ورسائلهم ومجلاتهم وكتبهم تتمتع بتداول متزايد . وبدأ نفوذ الإخوان في تلك الآونة يمتد خارج حدود مصر إلى البلاد المجاورة ، التي أخذت تتطلع إلى البنا نطلعاً متزايداً للاسترشاد . فأسست الفروع في سوريا ، ولبنان ، والأردن ، وفلسطين ، ومراكش والسودان . ولقد تحقق الشيخ حسن البنا ، كلفه جمال الدين الأفغاني ، أنه لا يمكن لمجتمع إسلامي أن ينمو في ظل السيطرة الأجنبية المعادية . فنابذ بإعلان الجهاد لانهاء ضد الاستعمار البريطاني السياسي والاقتصادي

وطالب أن ترفع بريطانيا سيادتها عن قناة السويس . ولقد أبغض الصهيونية ، وكل ما تمثله الصهيونية ، كراهية عميقة بكل مشاعره . وأقسم أن يجاهد ضد ذلك الخطر لآخر نفس في حياته . وفي الحرب ضد إسرائيل سنة ١٩٤٨ ، لم يمارب جيش عربي بالبسالة التي حاربت بها كتائب المتطوعين من الإخوان . ولم يواجه الصهاينة خصماً أفسى وأعند منهم .

وبدأت العصبة الحاكمة تعتبر الإخوان أكبر خطر مدمر . وذلك بسبب نمو شعبيتهم ونفوذهم . وفي سنة ١٩٤٨ خضعت الحكومة للتهديد البريطاني وأعلنت حل الحركة . فزج بالآلاف من الإخوان في السجون . وصودرت ممتلكاتهم . ولم يمر شهران على ذلك حتى اغتيل الشيخ حسن البنا برصاصات في أحد شوارع القاهرة . أطلقها قاتل مجهول .

ولم يشبط من الحركة القائمة للإخوان مشبط حتى مصرع إمامهم المحبوب . فقد استمرت الحركة في النماء والازدهار أشد من ذي قبل . واستمرت في التقدم دون أن يقف في وجهها عائق . إلى أن كانت نهاية سنة ١٩٥٤ . عندما سحقته بنفس القسوة والأساليب اللاإنسانية التي جعلت الدكتاتوريات المستبدة العالم بأجمعه يألّفها .

فخذ نعومة أظفاره إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وهب الشيخ حسن البنا كل مواهبه ، وكل تفكيره ، وكل طاقته ، وكل وقته ، وكل ماله . وأخيراً حياته في سبيل الله . لقد بذل حقاً وضحى بكل شيء يملكه . كان شهيداً بأصدق ما تحملته الكلمة من معنى وأرفعه . بارك الله فيه ، وطمان روحه ، وخلّد الله ذكره على مدى الزمان ليكون دافعاً لنا جميعاً .

الاخوان المسلمون

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى أصبح للقوى التي تحب التشبه بالغرب في مصر خطر عظيم . وقد بلغت الفكرة القومية في ديار المسلمين ذروتها بإزالة الخلافة من قبل مصطفى كمال أتاتورك ، وصار للحركة النازية قوة ذات شأن ، عندما طرحت نساء الطبقة الراقية في مصر الحجاب وتزيين بالزي الاوربي ، وصرفت يؤدين الوظائف الاجتماعية المختلفة ، الخاصة منها والعامة ، ويطالبن بحق المساواة في دخول الجامعات بالضبط كالرجال . كان كل ذلك يحدث بينما كان الشيخ حسن البنا يتلقى تدريبه ليصبح معلماً ، وهو في مذكراته يتذكر أيام صباه . وكما سببت تلك الأحداث من الاهتمام والقلق له ولأصحابه . « ليس يعلم أحد إلا الله كم من الليالي كنا نقضيها نستعرض حال الأمة وما وصلت اليه في مختلف مظاهر حياتها ، وفعل العلل والادواء ، ونفكر في العلاج وحسم الداء ، ونفيض بالتأثر لما وصلنا اليه إلى حد البكاء ، وكما كنا نعجب إذ نرى أنفسنا في مثل هذه المشغلة النفسانية العنيفة ، والخليون هاجعون يتسكعون على القهوات » .

ويعترف الشيخ حسن البنا في هذه المذكرات نفسها ان فكرة حركته كانت رد فعل عنده لما لاحظته في القاهرة ، حيث أصبح مدرسا قاملاً من جهل الناس بالإسلام . ثم تأكد ان المساجد وخطباء المساجد لو حدهم لا يكفون . فكان يوماً يشاهد قلة حيلة العلماء التقليديين الذين لم يكن باستطاعتهم عمل شيء لا يقاوم

المجدين سوى اللعن بالكفر والهرطقة . والأسوأ من ذلك كله فقد اكتشف ،
والخبيثة أملة ان من يسمون برجال الدين كانوا في الكثير من المناسبات على أشد
الاستعداد للتنازل عن الأصول الإسلامية للتقرب من الطبقات الحاكمة ويتزلفون
من الدنيا . ولقد وصل علماء القاهرة أدنى هوة في العار والانحطاط ، عندما
وافقوا على فتوى أصدرها شيخ الأزهر تدعو لاعتبار الملك فاروق كمرشح لائق
لخلافة لأنه « مسلم ورع ينحدر من أسرة الرسول » .

لقد عقد الشيخ حسن البنا العزم على معالجة هذا الوضع المحزن ، فأسس جماعة
الاخوان المسلمين بعد تخرجه مباشرة تقريباً سنة ١٩٢٨ . وبينما قصرت
الشخصيات الإسلامية المؤثرة كالإفغاني ، ومحمد عبيد ، ورشيد رضا ، أعمالهم على
الكتابة والخطابة ، فقد كان غرض البنا منذ البداية تكوين حركة إسلامية
شاملة ، تقود الأجيال كلها ، وتحمل المثل الإسلامية تطبقها في السياسة والاقتصاد
وكل مجالات الحياة الاجتماعية .

وكانت جماعة الإخوان المسلمين حسنة التنظيم بأعضاء ينقسمون إلى مراتب
أولى وثانية وثالثة ، مؤازرين وعاملين الذين كانوا لا يرقون إلى مراتب أعلى قبل
أن يجتازوا اختبارات معينة . وعندما كان العضو يصبح عضواً عاملاً ، فكان
يؤهل لحضور اجتماعات خاصة يرأسها حسن البنا نفسه . ولتسهيل مراقبة
الأعضاء العاملين كانوا ينقسمون إلى وحدات هي : النواة والخلية فالأسرة
فالكثيبة . وإذا ازداد عدد شعبه فلأنها ترفع إلى درجة مكتب إداري بمجلس
يختار أعضاؤه من قبل « مجلس عام » . وكان المركز العام يزود بتقارير عن سير
كل شعبة قبل انعقاد « المجلس العام » بعشرة أيام على الأقل ، حتى تستطيع كل
شعبة أن ترسل عنها ممثلاً . وكانت قرارات الجمعية العمومية لأية شعبة تستوجب
موافقة المكتب العام . وكان للمركز العام الحق في الموافقة أو عدم الموافقة على
افتتاح الشعب الجديدة أو المكاتب الإدارية ، وله حق حلها . ولكي يضمنوا
سهولة عملياتهم ، فقد وضع المكتب العام في القاهرة هو الشعبة الرئيسية ، فكان

يتألف من جمعية تأسيسية تضم ما يقرب من مائة عضو ، ومكتب الارشاد العام باثني عشر عضواً يخترهم البنا من بين الجمعية التأسيسية ، وكان على الأعضاء جميعاً أن يعطوا البيعة أو يمين الولاء على أن يحموا «الاخوان» حتى ولو بأنفسهم . وأن يولوا رؤسائهم ثقتهم وولاءهم ، وأن ينفذوا قراراتهم حتى ولو اختلفوا معهم شخصياً . وفي كل اجتماع كان على كل عضو أن يحدد البيعة وأن يردد «سمعاً وطاعة» . وكان أكثر الأعضاء العاملين ثقة أولئك الذين كان يعرف الشيخ حسن البنا تاريخ حياتهم معرفة تامة ، وكان على كل واحد منهم أن يحتفظ بيوميات عن نشاطاته ، بما في ذلك تقدمه في حفظ القرآن الكريم ، ومواظبته على الصلوات الخمس ، وكان يطلب من الأعضاء دراسة القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وأصول الفقه الاسلامي . وكانوا يدربون على الأسلحة المختلفة ، والاسعافات الأولية ، وعند الانتهاء من دراساتهم كانوا يختبرون فيما تعلموه . وكان مؤتمر من رؤساء الشعب يعقد كل سنتين بطلب الشيخ البنا .

وكان البنا في كتاباته ينصح تلاميذه بلزوم قواعد معينة ، فكان أولاً وقبل كل شيء لا يريد للاخوان أبداً أن يكونوا ميداناً للمجادلات الدينية ، وكان في ذلك يعمل بنصيحة شيخ طريقة صوفية أعجب به عندما كان طالباً ، والذي كان يحذر تلاميذه من المناقشة في الأمور النافهة ، أو تقرير مجادلات أهل الردة والملاحدة والمبشرين النصاري في الأماكن العامة . « اعملوا هذه الأعمال في اجتماعاتكم الخاصة ، واجتثوها فيما بينكم وبين أنفسكم » ، أما بالنسبة للعامة فيجب استعمال الكلمات المؤثرة أمامهم والتي تدعوهم إلى طاعة الله . أما الأمر الثاني فإن الشيخ حسن البنا كان دائماً يسترب في نوايا الشخصيات البارزة الذين كانوا يطلبون الانضمام إلى حركته ، لأنه كان دائماً يظن أنهم يريدون الثروة والمكاسب الدنيوية فقط لاشخاصهم . وكانت كتابات الشيخ حسن البنا ومؤيديه تؤكد ضرورة عملية النمو والتطور التدريجية في الحركة ، والتي كان يجب عليها أولاً أن تكسب تأييداً شعبياً قوياً لمبادئها قبل تسلم زمام السلطة . وكان الاخوان

ينشدون السلطة لتطبيق برنامجهم المستمد من القوة الصافية للعقيدة والدين ، ومن وحدة أعضاء الجماعة ومؤازريها وتماسكهم ، وكانوا يصرون على استعمال القوة في الأحوال التي لا يجدي غيرها فقط . وكان حسن البناء في مقالاته وكتاباتة ينفي بكل تأكيد أن حركته تريد ثورة أو انقلاباً ، كما لم تؤمن الحركة أبداً بجذوى أمثال هذه الطرق .

وكان من بين النشاطات الرئيسية للحركة اهتمامها الفائق بالثقافة وبافتتاح المدارس في مختلف الأنواع . ولقد وجه الاخوان في مناسبات عديدة نداءات للحكومة لتحصر نفسها في التعامل الدينية في المدارس العامة . وفي تعليم الناشئة مثل الاخلاقية العليا ، والاعتزاز بتراث الماضي الاسلامي للأمة ، واعداد المختصين في كل ميادين العلم لتزويد النهضة الاسلامية في عصر بأسس قوية ، وكانوا يطالبون بتوجه الاهتمام الخاص في البرنامج الثقافي الدراسي للتاريخ الاسلامي ، والتاريخ الوطني . والمدنية الاسلامية بوجه عام ، وجعل التعليم الديني إجبارياً في المستوى الجامعي كذلك ، كما طالبوا باقصاء اولئك الذين يعرفون بفسادهم الخلقي والتنكر لدينهم ، والذين لا يخلصون في تكريس جهدهم لخدمة بلادهم من وظيفة التعليم ، كما طالبوا بمنع التعليم المختلط .

ولقد ساهم الاخوان بنشر الثقافة بقسط وافر ، فقد أوجدوا في المركز العلم لجنة لتأسيس المدارس المنفصلة ، الابتدائية والثانوية والفنية للأولاد والبنات ، والتي تميزت عن جميع المعاهد الخاصة بطابعها الاسلامي القوي ، كما افتتح الاخوان المسلمون عدداً من المدارس لمحو الأمية للعمال والفلاحين ، ومدارس نهائية لتحفيظ القرآن الكريم ، وليلية لتعليم الكبار الذين لا فراغ عندهم لحضور المدارس النهارية ، كما كانوا يعقدون الدورات الخاصة ، يشرف عليها مدرسون يدهم طلبة الجامعات ، للطلبة الذين يفتشون في الامتحانات العامة ، ومدارس « لمهات المؤمنين » لتدريب البنات . وقد كان حرص الاخوان القوي على ضرورة نشر الثقافة حتى انه لم تكن هناك شعبة دون مدرسة خاصة .

ولقد شارك الاخوان بحماس شديد في كل مجالات النشاط في الخدمات الاجتماعية ، فأوجدوا جمعية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية واصلاح الريف . ولقد أنشأ أحد الاخوان مزرعة نموذجية في أرضه . وفي قرية أخرى انشئت أربع مقابر للمعدمين ، كما قام الاخوان في قرية أخرى كذلك باطعام مائتين مسكين طيلة أيام شهر رمضان المبارك ، وتنافست شعب الاخوان فيما بينها في اطعام الفقراء ، واثارة القرى ، وجمع الزكاة في رمضان ، وعمل البعض منهم كمحكيين في المشاحنات التي تحدث في القرى ، حتى ان أحدهم أشرف على احصاء للأطفال المشردين والمساكين ، كي يهيء لهم وظائف تناسب أعمالهم ، وليساعد العجزة واللقطاء الذين ليست لهم وسائل للعيش .

كما أنشأ الاخوان المساجد في كل أنحاء البلاد ، وكان من بينهم من يشارك في تقديم الأرض التي يبني عليها المسجد ، ويتبرع بالاقون بنفقات البناء ، وكان لأكثر الشعب مساجدها الخاصة .

كما اهتم الاخوان أيضاً بالصحة العامة ، وأسسوا لهذا الهدف المستشفيات والمستوصفات في كثير من الأماكن لمداواة المرضى ، وفي الفترة التي بلغ نشاط الاخوان ذروته ، قام مستوصف الاخوان في طنطا لوحدها بمعالجة عدة آلاف من المرضى في السنة الواحدة .

وكان الاخوان نشيطين في ميدان النشر ، وذلك لنشر مبادئهم . ولقد أصدروا جريدة يومية وأكثر من ست مجلات ، كان من بينها المنار الشهرية ، والتعارف ، والشعاع ، والنذير ، والشهاب ، والمباحث ، والمسلمون الاسبوعيات ولقد تمتعت جريدتهم اليومية بأوسع تداول من بين منشوراتهم . ذلك أنها كانت تشرح أهدافهم كما يلي :

تطبيق تعاليم الاسلام بصورة تتفق مع العصر الحاضر لاثبات ان الاسلام هو خير دين وطريقة في الحياة ، ودحض الافتراءات الموجهة اليهم ، والتوفيق بين وجهات النظر لجميع مدارس الفكر المختلفة في الاسلام ، وذلك لتوحيد المسلمين ،

وكانت كتابات الشيخ حسن البنا اليومية تنشر في الأماكن البارزة في الجريدة ، وهي مقالات ذات فصاحة قوية ، مليئة بالاستشهادات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والشعر العربي القديم . وكانت رسائلهم تحمل عناوين مثل : « منهاج الإخوان » ، « تطورات الفكرة الإسلامية وأهدافها » ، « وكيف ندعو الناس » ، « ونحو النور » ، « وأهدافنا ومبادئنا » ، « وإلى أي شيء ندعو الناس » ، « ودعوتنا » ، « وبين اليوم والأمس » ، « ورسالة الجهاد » ، « وإلى الشباب » ، « والإخوان المسلمون تحت راية القرآن » ، « وواجبات الأخت المسلمة » ، « ومنهاج التربية الروحية » ، وصدرت كتب للإخوان تحت هذه العناوين « الإخوان المسلمون في ميزان الحق » ، « وقضايا العالم الإسلامي » ، « فلسطين وشمال أفريقيا » ، « انهيار الحضارة الغربية والإسلام يزحف » ، كما نشر الإخوان مجموعات من أهم المقالات التثقيفية والرسائل ، والمذكرات للشيخ حسن البنا ، وكل هذه المنشورات للإخوان كانت تتمتع بشعبية واسعة لا في مصر وحدها بل في كل الاقطار التي تتكلم العربية ، ولم تنجح أية حركة إسلامية في العالم العربي في العصر الحديث في إيجاد حماس مماثل للمبادئ الإسلامية ، كما أنه لم تتميز أية حركة بإنتاج أدبي نشط كهذا لكتاب متفرغين في حجم هؤلاء الرجال والنساء .

وقد اشتملت حركة الإخوان على النساء منذ بدايتها الأولى . وقد كان لشعب الأخوات المسلمات نفس المبادئ كشعب الرجال ، إلا أنها كانت تكيف بما يلائم احتياجات المرأة ، وذلك لرفع النساء إلى أعلى مستويات الشرف والفضيلة والعفاف ، وكانت نشاطات الأخوات المسلمات تتركز في ميادين التعليم والخدمة الاجتماعية على أسس المبادئ الإسلامية .

وكان من أبرز ميزات جماعة الإخوان إصرارهم الدائم على الأهمية العظمى للجهاد . لقد نادى الإخوان للجهاد كما يفهمه المسلمون على الدوام دون أية بمالة لأقوال التجديدين ، ولقد نادى الإخوان بأن عبادة المسلم ليست بذات جدوى ان لم يكن معداً للدفاع عن عقيدته بحياته ، دون انتظار مكسب دنيوي ، بل

مدفوعاً بحبه لله والآخرة فقط ، ولقد عزز الاخوان المسلمون مبادئ الجهاد بنشجيع جميع ألعاب القوى والتمارين المقوية للأجساد للشباب في الاعداد العسكري ، وفي الاهتمام الزائد بالحركة الكشفية ، وبمحاولتهم أخيراً إيجاد جيش خاص لهم لحماية أنفسهم عند الحاجة . ولقد كان الشيخ حسن البنا مراراً وتكراراً يشجع مواطنيه لاعلان الجهاد ضد البريطانيين وطردهم من البلاد إلى الأبد . وكان لا يتساهل بأية تنازلات في هذه المسألة ، كما لم يكن يثق في المفاوضات والمؤتمرات السلمية التي لا تؤدي إلى شيء . ففي خلال الحرب الفلسطينية سنة ١٩٤٨ أثبتت كنياب المتطوعين من الاخوان أنهم أقوى المحاربين وأشجعهم في الجانب العربي . وعندما وافقت هيئة الأمم رسمياً على إنشاء دولة صهيونية في فلسطين طلب الشيخ حسن البنا في جريدته «الدعوة» من جميع الدول الاسلامية أن تنسحب في الحال من هيئة الأمم وتتوحد للجهاد ضد اليهود .

لقد كانت الشجاعة لدى البنا ومؤيديه وحدهم للوقوف والاعلان عن ايمانهم بصراحة بأن الاسلام هو الحل الوحيد لكل الشرور التي أفلقت الأمة . وكان هدف الاخوان الأول هو إنشاء المجتمع الاسلامي بحكومة تكون الشريعة فيها هي دستور البلاد . يقول البنا : « اننا لن نبدأ أبداً ولن نستريح أو نسكت حتى نرى القرآن الكريم شريعة نافذة ، ومنجياً لهذه الغاية أو نموت في سبيلها » .

ولم يقتنع الاخوان المسلمون بمجرد نص الدستور على أن دين الدولة هو الاسلام لقد كانوا يصرون على أن التشريعات بكاملها يجب أن تكون متفقة مع الشريعة ، وأن تسيير الحكومة والمجتمع حسب الشرع الاسلامي ، ولقد قال البنا في كلمة أخرى له :

« يفهم الاخوان المسلمون الاسلام في أكمل وأشمل تطبيقاته على أنه يجب أن يكون له الاشراف على كل شؤون الفرد وحياة الجماعة ، ويجب أن ينطوي تحت لوائه كل شيء ، وأن يتلائم مع تعاليمه . ومن كان مسلماً بعبادته فقط ، ثم يقلد غير المسلمين في كل الأشياء الأخرى ، فلا يعدو أن يكون كافراً » .

وقد أجاب أحد الساسة في عصره بقوله :

« نحن ندعوك إلى الإسلام وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام وهدى الإسلام ، فإن كان هذا عندك سياسة فهذه هي سياستنا » .

وحيث أنه لم يوجد في مصر نظام ديمقراطي صحيح ، فلذلك طالب الشيخ حسن البنا بحل جميع الأحزاب السياسية والنظام البرلماني التي لم تشعر شيئاً ، كما كان يصر ، إلا الجشع للنفوذ والاضلال الخلقي ، وكان مقتنعاً هو ومؤيدوه ، ولم يخافهم شك ، في أنه لا يوجد في الأحزاب المصرية الموجودة أيام الملك فاروق ، من ينوي تطبيق الشرع الإسلامي ، ولا من يحمل حباً لمبادئ الإسلام . ولقد أراد الاخوان لمصر حكومة إسلامية ، دون أن يكون فيها مكان للحزبية السياسية النافذة . لقد كان البنا يؤكد على هذه القاعدة بشدة ، حتى أن أي واحد كان يرغب في عضوية الاخوان ، كان يطلب منه أولاً أن يتحلل من الانتماء لأي حزب .

ومع ان الاخوان المسلمين كانوا يتفقون مع القوميين العرب القديسين في ضرورة تحرير مصر من الحكم الأجنبي وفي الوحدة العربية ، إلا أن هذه الأمور لم تكن في حد ذاتها غايات لهم ، بل هي وسائل ليس إلا . فالوحدة العربية لم تكن سوى خطوة نحو الوحدة الإسلامية ، وكان التحرر من السيادة الأجنبية يعني بالنسبة لهم الفرصة لاقامة دولة على أساس من الشرع الاسلامي .

وكانت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٣ التي أطاحت بالملك فاروق ، لسوء الحظ قد أريد لها أن تستمر في سياسة الدول السابقة في الأخذ بمحضارة الغرب ، وأن تقيم دولة قومية دنيوية صرفة . ولقد أثبت الزمن أن الحكومة الجديدة كانت كسابقاتها في عداوتها للاخوان ، بل وأشد جشعاً وطغياناً في سعيها وراء السلطة المطلقة .

ان الاخوان المسلمين لم يكونوا يريدون السلطة لأنفسهم ، وكانوا يعدون

مراراً بمساندة الحاكم الذي يطبق الشريعة الاسلامية . إلا أن هذا الأمر قد رفضه الدكتاتورية العسكرية الجديدة بوضوح . فقد قال الرئيس جمال عبدالناصر :

« لقد قابلت المرشد العام للاخوان المسلمين الذي طلب مني آنذاك مطالب ، فقد طلب مني قبل كل شيء ، أن المرأة يجب أن تتعجب .. كما طلب مني طلبات أخرى كاغلاق دور السينما والمسارح ، وبكلمة أخرى أن نجعل الحياة مظلمة عبوسة . فكان من الطبيعي أن من المستحيل أن نعمل أشياء كهذه » .

لقد زودت المحاولة التي جرت لاغتيال عبد الناصر في ديسمبر سنة ١٩٥٤ الحكومة بالدربة المثلث التي انتظرتها . وبالتالي اتهم الاخوان مع أنهم تنصلوا من كل مسؤولية للحادث ^(١) . فقبض على الآلاف من الاخوان وزجوا في السجون ، وحكم على ستة منهم بالموت شنقاً . وذلك بالرغم من موجات الاحتجاج الغاضبة في كل العالم الاسلامي ، وبعد اثني عشر عاماً ، وفي سنة ١٩٦٦ عزم نفس العهد الحاكم في مصر أن يجعل من الاخوان كبش الفداء لكل تقصير أو فشل بصيبه . وفي سبيل ذلك أوجد حكم عبد الناصر لجنة خاصة ذات سلطة عليا للقضاء على نفوذ الحركة الرجعية للاخوان المسلمين ، ولتقترح جميع الاجراءات الممكنة لاستئصال الاخوان المخربين بالقوة العسكرية والوسائل القضائية ، فكان من بين هذه الاقتراحات كما نشرتها « الندوة » في مكة ما يلي :

١ - يجب إبعاد المواضيع الدينية والتاريخ الاسلامي كلية من المقررات في المعاهد التعليمية في كافة أنحاء البلاد ، وأن يوضع بدلاً منها منهج جديد يتفق مع المبادئ الاشتراكية .

٢ - يجب أن تعطى الشيوعية فرصاً كافية لاختيار الوسائل لإزالة الدين ، وذلك لتدمير الكيان الديني للشعب في هذه البلاد . وعلى ذلك فإن المسؤولية

(١) ثبت أخيراً أن تلك المؤامرة هي من تدبير المخابرات الأمريكية والمصرية لتبرير ضرب حركة الاخوان المسلمين والقضاء عليها ، المترجم .

الكاملة تقس على عاتق الحكومة لتسمح للنشاطات الشيوعية المعادية للدين بالانطلاق الكامل ، كما يجب أن يحرم الدين من هذه الفرص .

٣ - وبعد الدراسة العميقة لأولئك الأفراد المنديتين الذين لا ينتظمون في صفوف الاخوان المسلمين ، ولكنهم يقومون بنفس الدور تماماً ، فقد توصلنا إلى النتيجة التالية : وهي أن هذين القسمين من المتأجرين بالدين يتحدان بطريقة ما في الفكر والعمل . ولذلك يجب إبقاؤهما منفصلين ، ويجب أن تقطع الصلات بينها تماماً . وإلا فإن اليوم الذي سينحد فيه هذان القسمان ويشوران ضد الحكومة قريب . وفي ذلك الوقت سيكون من الصعوبة بمكان تفريق الواحد من الآخر . ولذلك فإنه من الحكمة أن يسحق هذا الخطر من البداية ، وأن يعامل كل المتأجرين بالدين والرجعيون على حصد سواء ، كما يجب أن تقفل كل مسالك تطورهم وفرص نشاطهم العقلي والعملي ، ويجب أن توضع مراقبة دائمة على اجتماعاتهم ومشاوراتهم ، وكل من يتمسك بالدين ، مهما كانت المنظمة التي ينتمي إليها ، يجب أن يصفى وأن يمنع من الأماكن العامة والدعاية القومية والاجتماعية ومن وظائف الدولة .

٤ - يجب أن يشمل الاخوان وكل من يتعاطف معهم عذاب السجون المؤلم ، وكل حماية لممتلكاتهم وأمتعتهم يجب أن ترفع كما يجب أن يعلن أن الحكومة ليست مسؤولة عن حمايتهم اطلاقاً ، ويجب أن تظل عليهم مختلف أنواع الاضطهاد والاذلال والظلم لدرجة ألا يتمكنوا من الفكاك من هذه المحن لحظة واحدة .

و كنتيجة لهذه السياسة فقد ألقى القبض على الآلاف من الاخوان ، بما في ذلك النساء دون أن يكون لهم أية وسيلة للدفاع القضائي ، وأوقع بهم أوحش أنواع العذاب ، ولقد جلد الشيخ حسن الهضيبي دون شفقة بالسلاسل الثقيلة حتى قارب الموت رغم سنه المتقدمة وصحته الضعيفة ، وهو قاض وعالم مشهور ، وخلف الشيخ حسن البنا كمرشد عام للجماعة ، وفي ٢٩ أغسطس سنة ١٩٦٦

أعدم ثلاثة من زعماء الإخوان ، وأجل هؤلاء الشهداء هو سيد قطب أحد مشاهير العلماء والمؤلفين في العالم العربي ، وكذلك مات في السجن أخوه محمد قطب وهو كاتب معروف واخته أمينة قطب ، قبل ذلك ببضعة أشهر وأخته الأخرى حيدة قطب حكم عليها بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات (١) .

لقد تنبأ الشيخ حسن البنا قبل ذلك بسنوات عدة عن هذه الشدائد ، وحذر أتباعه من أن الإخوان المسلمين سيهزأون ويعارضون ويمنعون ويظلمون ويضطهدون ويقاسون الشدائد المروعة ، ولكنه في نفس الوقت وعد أن يكون النصر الكامل جزاءاً لهم في هذه الدنيا وفي الآخرة .

وبالرغم من أن الإخوان اضطهدوا في أوطانهم ، إلا أن الحركة تواصل نشاطاتها في سوريا والأردن ولبنان والسودان . وينشر المركز الإسلامي في جنيف في سويسرا الإسلام بكل همة ، تحت إدارة الدكتور سعيد رمضان الذي تزوج من ابنة الشيخ حسن البنا والذي هجر وطنه الأصلي مصر ناجياً بحياته ، بعد أن حكم عليه بالاعدام . كتب شودري غلام محمد في « الجماعة الإسلامية والسياسة الأجنبية » يقول :

« من الخطأ الاعتقاد بأن مبادئ الإخوان المسلمين قد ماتت . لقد ذهب كاتب هذه السطور إلى مصر وسوريا وشاهد بعينه الأثر المعاصر لهذه الحركة ، وإن الاختفاء المؤقت للتنظيم عن المسرح بسبب الحالة المصطنعة لا يشكل برهاناً على استئصاله . فإن الحركات العقائدية لا تحول بهذه الطريقة ، وإن رسالتهم

(١) كانت الأخبار قد اشيعت بقوة في تلك الفترة عن وفاة الأخ محمد قطب تحت التعذيب ، إلا أنه ظهر بعد ذلك بطلان هذه الشائعات . ولم يكن بالإمكان في تلك الظروف السؤال أو تفصي الحقيقة بسبب البطش والارهاب الشديد . والأخ محمد قطب لا يزال على قيد الحياة لهذا اليوم يعمل في جدة خادماً للدعوة الإسلامية ، مد الله في عمره وبارك في عمله وعلمه ، المترجم .

مستعرة في الانتشار ، ففي حقول الفكر والاجتماع والثقافة تواصل مبادئ الحركة تقدمها وتفتح أراض جديدة. وعندما تزال الحواجز التي فرضها الطغيان فتبرز إن شاء الله بشكل أنشط وأقوى ، هذا هو الوضع الصحيح للاخوان . ولكن ماذا عن الأحزاب الدنيوية في مصر ؟ فمثلاً أين الوقف اليوم ؟ وأين السعديون أيضاً ؟ ليذهب المثقفون في هذه البلاد إلى مصر ، وليكتشفوا بأنفسهم أي الجماعات أثبتت أنها أقدر على تحمل الشدائد عندما أصابتهم المحن في ظل حكم مستبد ؟

مولانا محمد علي جوهر

ولد مولانا محمد علي في أسرة ارستقراطية في رامبور سنة ١٨٧٩، وكان أشد المدافعين حماسة عن حرية الهند ، وعن وحدة الإسلام الروحية . وكان أبوه عبد العلي أحد أفراد حاشية الأمير في البلدة ، وكان مثقلاً بالديون ككل رجل مرموق في طبقة عالية . وكان محمد علي لا يزال طفلاً صغيراً عندما أصيب والده الشاب بالكوليرا ، ومات بعد ساعات قليلة من إصابته . ومع أن والدته كانت لا تزال في السابعة والعشرين من عمرها وترعى ستة أطفال ، إلا أنها كانت مثال الأرملة الشجاعة القديرة ، فرفضت بإباء أن تتزوج ثانية ، أو أن تقبل أية مساعدة مالية . وبالرغم من أميتها فقد كانت من الذكاء لتدرك أن النجاح في هذه الحياة لأولادها يعتمد على الثقافة الانكليزية . ولقد رهنّت مجوهراتها سرّاً لتغطية نفقات تعليم ولديها الكبيرين ذو الفقار وشوكت . وذلك بسبب معارضة عمهما القوية للثقافة الانكليزية ، وهكذا . وعندما اسقط في يد العم ، وافق بتذمر على دراسة محمد علي ، فذهب أولاً إلى مدرسة في رامبور ، ثم في باريلي وأخيراً في عليكرة . ولم يكن هناك ما يميز محمد علي وهو طفل عن باقي الصغار الاصحاء العاديين ، عندما كان يلعب ويصخب مع إخوته وإخواته وإبناء عمه ، بل في الحقيقة كان شديد الازعاج ومؤذياً . وكان مصدر ازعاج لوالدته المريضة للزمنة في مرضها . وهكذا فقد مضت حياته دون أية نتيجة إلى أن كانت سنة ١٨٩٦ ،

عندما فاجأ كل واحد بفوزه بالدرجة الأولى في امتحان بكالوريوس الآداب في جامعة الله آباد ، ذلك المعهد الذي كان في تلك الأيام يمتحن خريجي المدارس الانجليزية كلها والكليات في اوتربرادش وبعض المقاطعات المجاورة والولايات الوطنية كذلك ، وكان ذلك شرفاً عظيماً ، حتى ان أخاه الأكبر شوكت علي الذي كان في خدمة الحكومة آنذاك صار يقتصد لجمع النفقات الكافية لإرساله إلى إنجلترا . وفي جامعة اكسفورد نال محمد علي درجة الشرف في التاريخ ، وبعد تخرجه كوفى بوظيفة عالية في إدارة الثقافة بولاية رامبور ، ثم عمل أربع سنوات في باردا . وكان في ذلك الوقت ان عزم علي ترك الخدمة المدنية وخدمة بلاده عن طريق الصحافة . وبالرغم من أنه لم يكن لديه الخبرة الكافية أو المران في هذا الميدان ، إلا أنه بكل شجاعة أوجد جريدة Comrade الناطقة باللغة الانجليزية ، وكذلك جريدة Hamdardf الناطقة بالاردية . ولقد جذب اليه انتباه الأمة الواسع في الحال بنقده الفائق للإدارة البريطانية الضعيفة للهند . وتحليلاته الذكية لأهم المشاكل التي تواجه بلاده ، بالإضافة إلى تملكه زمام النشر الاردى والانجليزي ، وبالطبع سرعان ما بدأت الحكومة البريطانية تنظر إلى هذه الشخصية القوية بعدم الارتياح . وبالتالي ، وعندما شبت الحرب العالمية الأولى ، وكتب محمد علي مقالته المطولة التي لا تئسى تحت عنوان « اختيار الاتراك » ، يناقش فيها « انه طالما ان إنجلترا وحلفاءها سلكت مسلك الغدر والبغض تجاه القوى المسلمة ، فلم يعد هناك سبب كي لا تأخذ تركيا جانب المانيا » أقفلت الجريدة وزج محمد علي وشقيقه الأكبر شوكت في السجن .

ولقد بدأ وعيه الاسلامي في الاستيقاظ في الفترة التي كان يحرر فيها صحيفة Comrade وصحيفة Hamdardf . وكان محمد علي وأخوه الأكبر شوكت يبدأون كالمثبات الآخرين من الهنود المثقفين بثقافة البريطانيين الذين يتكلمون الانجليزية ، ويسلكون الطرق الغربية في الحياة . وكما يقول محمد علي في مذكراته ، فقد كانت الحرب البلقانية سنة ١٩١١ التي مهدت الوجود التركي والامبراطورية

العثمانية بعينها ، هي التي أبقت في نفسه الشعور بهويته الاسلامية . فإن الخلافة في استانبول لم تكن عاصمة تركيا فحسب بل هي القلب للعالم الاسلامي ، لدرجة أن مسلمي الهند كانوا يحسون أن أي تهديد لوحدة تركيا كان خطراً على وجودهم بعينه .

كتب محمد علي في مذكراته يقول :

« لا شيء يوضح هذا التطور - تطور الشعور بالهوية الاسلامية - خير من قصة أخي شوكت . ففي سنة ١٩١٣ تحمل القسط الأوفر في تأسيس جماعة خدام الكعبة . وكان ذلك لتوحيد المسلمين في كافة المذاهب للمحافظة على قداسة الاحرام الثلاثة للإسلام : في مكة والمدينة والقدس . ولقد جرت المناسبات التي تواجه الحجاج الهنود لتأمين طرق لرحلتهم إلى الأماكن المقدسة ، أخي إلى بومباي كضرورة ملحة . وهناك وجد أن الطريقة الوحيدة لمساعدة هؤلاء الآلاف من المتعبين ، الذين كانوا « ضيوف الله » في ذلك الميناء المزدهر ، هي الحصول على رخصة منزلة باسم « سمسار حجاج » . وهذه المهنة غيرت طريقة حياته كلية . فبعد أن كان موظفاً مع الحكومة البريطانية ، أنيقاً نصف أوروبي في ملبسه ، لا يستغنى عنه في الأندية الأوروبية ، والحفلات الرياضية ، بسبب مآثره الرياضية كرئيس شهير لرجال لعبة الكريكت في عليكرة ، والذي كان يمتاز بذوقه في القمصان الحريرية ، أصبح عاملاً في بومباي بلباس الفقراء ناهيك عن رفائلتها ، في معطف طويل فضفاض أخضر غريب التفصيل . وعلى الوجنتين الذقن الناعمة في السابق أصبحت ترى لحية طويلة ، والتي كانت - كما اعتاد أن يقول - أقوى احتجاج على أوروبا والنصرانية . »

ولقد تعلم محمد علي وهو صغير استظهار بعض السور القصار من القرآن الكريم صمماً بالعربية ، لا يفهم معنى لأية كلمة . وكذلك الصلوات اليومية المفروضة والوضوء .

ولقد تجاهلت برامج عليكرة التعليمية الإسلام تجاهلاً كاملاً تقريباً وسط

حماسها الشديد لرفع شأن الثقافة الانجليزية بين المسلمين ، مستخدمة في ذلك الخطباء المحليين المغموين ذوي الأجور الزهيدة لتعليم العربية والفارسية في حصة الدين . وكانت حصة الدين مملّة بالنسبة للأولاد ، حتى أنهم كانوا يتهرجون منها أو يخوضون في كل أنواع الهرج المؤذي ، ولم يمض وقت طويل على تخرج محمد علي من اكسفورد حتى تحقق من أنه بعيد عن إتمام تعليمه ، بل انه لم يبدأه بعد . فكان ان قرأ القرآن الكريم والحديث الشريف مترجمين أثناء فترة اعتقاله ، وفهم معانيها لأول مرة في حياته . وهذه الدراسة الذاتية للإسلام حولت محمد علي من مسلم بالاسم إلى مسلم جديد ، يتقد حماسه للإسلام ، وهو هنا يصف تجربته :

« ان الرجل الذي يمتلك سر الحقيقة برأس وقلب يكاد ان ينفجران ، ونبض يدق ١٥٠ نبضة في الدقيقة ، وبدمه المتهاج في كل عرق في جسده ، كان يشعر أنه أكثر شبهاً بالقنبلة الوشبكة الانفجار بإرادة آخر ، من الكائن البشري الذي يتروى في أعماله وأقواله ويقررهما ويتحكم فيها ... وعندما أنظر إلى الوراء إلى أيام تحولي الساذجة ، وبعد السنوات القليلة التي مرت في ضوء الاعتقادات الأكثر رسوخاً التي كانت تتوهج ، ولكنها لم يعد لها مظهر الشعلة ، فإنني لا أيسمى إلا أن ابتسم .. إلا أنني أحمد الله على اني لم أضلّك من تلك الحماسة المبكرة للواعظ الحدث . لقد عرفت الله وعندما عرفته عرفت نفسي ، لقد وجدت معنى جديداً للحيلة ، ولم أدركه كملأ حتى الآن . وقد بدا وجودي السابق قبالة فارغاً مجدداً » .

وفي نهاية الحرب العالمية الاولى اضطر الأتراك لتوقيع معاهدة سلام في غياية المذلة . ولقد اعتبر مسلمو الهند هزيمة تركيا هزيمتهم هم ، وذلك أنهم خافوا أن تكون تلك الهزيمة تعني نهاية النفوذ الإسلامي في السياسة الدولية . وبعد مظاهرات جماهيرية للمسلمين في مدارس لكنهو ودلهي وأماكن أخرى احتجاجاً على المعاهدة المشينة لتركيا ، تشكلت لجنة خلافة في بومباي ٣٤ في نوفمبر سنة ١٩١٩ . وحيث أنه سمح لغير المسلمين بالمشاركة ، فقد حضر الاجتماعات بعض

الزعماء الهنود البارزين ، مثل المهاتما غاندي والبنديت نهرو . وما أن أطلق سراح محمد علي وأخيه حتى صار « نَفَسَ حياتها » ولقد ترأس مولانا محمد علي الوفد لانجلترا حيث طرح مطالب المسلمين بالمحافظة على وحدة الامبراطورية العثمانية دون مساس ، فما كانت من لويد جورج إلا أن رفض الاقتراح بكلية . ولقد ألقى أحاديث فائقة في باريس ولندن يفضح فيها كل الدوافع الفاسدة والشريرة لتلك القوى الكبيرة . وذلك في محاولة أخيرة يائسة لتحريك الرأي العام في أوروبا لصالح تركيا ، وكانت الوفد ما يزال في لندن عندما أبرمت معاهدة « سيفر » التي تقضي بالحل الكامل للامبراطورية العثمانية . ولقد كان في تلك الفترة الحاسمة ان اقترح المهاتما غاندي بكل دهاء أن تأخذ حركة الخلافة بمقترحاته السلمية لتحقيق مقاصدها ، وهكذا فقد ارتكب محمد علي واحداً من أكبر أخطائه في حياته ، عندما قبل هذه المطالب ووضع مستقبل هذه الحركة الإسلامية العظيمة تحت رحمة الغزوات الهندوسية . ولكن محمد علي لم يكن في ذلك الوقت مستظيماً أن يتبين خطأ المبيت ، وظل معتقداً بأن الوحدة الهندو إسلامية ضرورية للهند المستقلة المزدهرة . فكان دائماً يقول ويؤكد : « انني فيما يأمر به الله مسلم أولاً وثانياً وأخيراً ، ولا شيء غير مسلم . ولكن فيما يتعلق بالهند ، فأنا هندي أولاً وثانياً وأخيراً ، ولا شيء غير هندي » . فما ان وصل اتساع حركة الخلافة ذروته سنة ١٩٢٢ حتى صدم المهاتما غاندي ، حتى أنصاره الهندوس ، عندما عزم فجأة على أن يلقي المسألة برمتها ، فلم يكن بدون سبب أن يعتقد المسلمون في الهند أن المهاتما غاندي لم يؤازر حركة الخلافة مدفوعاً بالتعاطف النزيه مع مثلها وأغراضها ، ولكن ليتقدم في قوته السياسية وليزيد من سيادة الهندوس على المسلمين ليس إلا .

ورغمًا عن الاخطاء التي قد يكون ارتكبها دون مقصد ، فإن مولانا محمد علي بقي صامداً في سبيل الإسلام . والإثبات على إخلاصه المطلق وتفرغه للعبادىء الإسلامية قد ظهر للجميع عندما اتخذت جمعية الخلافة قراراً بمنع أي

مسلم هندي من الانضمام للجيش البريطاني لمحاربة الاتراك ، فألقي القبض عليه وعلى أخيه الأكبر واثنين من معاونيه في العمل ، والذي كان أحدهما زعيماً هندياً متديناً ذا شهرة ، واتهموا بالتآمر على إغراء الفرق المسلمة بسحب ولائها للتاج البريطاني . واقد أجاب مولانا محمد علي في هذا في المحكمة قائلاً :

« أقانون الله أكثر أهمية بالنسبة للتابع البريطاني أم قانون الملك - القانون البشري ؟ إن خلاص الانسان في الإسلام يعتمد على ما يلي : عليه أن يعتقد ، وعليه أن يسلك حسب تلك العقيدة ، وعليه أن يدعو إلى تلك العقيدة . والانسان الذي يعتقد بالإسلام يؤدي صلواته ، ويخرج زكاة أمواله ، ويصوم رمضان ، ويحج إلى مكة ولا يؤدي أحداً . فهل تفكرون أنه سينال الخلاص بذلك فقط ؟ لا ، لأن القرآن يأمرك أن تذهب لتنتشر هذه المبادئ ، فإنك لم تولد لتخلص نفسك فقط ، فأنت وجدت لتنتقد جيرانك أيضاً . فإن قال مسلم أنه يؤمن بأن قتل مسلم آخر محرم ، ومع ذلك يذهب ويقتله ، فلهذا لن يظفر بالخلاص . وهبوا أنه يعتقد أن ذلك محرم ، ولا يقتل مسلماً آخر ، ولكنه يجلس قابلاً في بيته ، ويدع الغير يقتله ، فإنه كذلك لن يظفر بالخلاص ، وإن يظفر بالخلاص إلا ذلك الذي يحذر الناس من أن ذلك محرم ، ويثابر على ذلك حتى ولو خابت مساعيه . وإذا خاب في مسعاه وتحمل العذاب بموجب المادة ٥٠٥ والمادة ١١٧ من قانون العقوبات الهندي فماذا عليه أن يعمل ؟ عليه أن يبدي شجاعته فربما يشنق ، وربما يفرق ، وربما يقطع . ولكنه عليه أن يظهر شجاعة وصبراً في رسالته . وعندئذ فقط سيحصل على الخلاص ، وينجو من الهلاك ، وعليه أن لا يحاول تغيير قانون الله في أي نص ، وعليه أن يلتزم به وأن يراجع كل النتائج . »

ومع ان كل انسان توقع ان اخوة علي سيحكم عليهم بالسجن مدى الحياة إن لم يعدموا إلا أن مجلس قضائهم أعلن دون تحيز براءة المتهمين .

كان مولانا محمد علي مسلماً صحيحاً بأصح معنى لهذه الكلمة وأرفعه ، ولم يكن مذهب التحضر مذهب علي خلاف مدرسة عليكرة التي تربي فيها . فكان

يقول : « إنني أعتقد أن أكبر خطأ قاتل محبت هو إضافة أي شيء من عندي إلى شريعة الله أو تغييرها ، أو استخراج أي شيء منها باسم خرافة التأويل ، وليست عندي أدنى معارضة إذا أراد الهندوس أو أتباع أي دين « تقديمي » آخر أن يشرعوا في دينهم ، ولكن « ديني ليس تقديمياً » فهو ينادي بأنه « وحي سماوي » . وعندما تتاح الفرصة مرة أخرى فلإنني سأجسد ان الإسلام فوق التشريعات البشرية . وبدون ذلك فلن يستطيع أي مسلم أن يتعهد بالإخلاص لأي دستور سواء سنّه الهنود أو البرلمان البريطاني » .

وهذا يوضح معارضته الشديدة لقانون « تقييد زواج الصبيان » الذي صدر سنة ١٩٢٩ يمنع أية فتاة من الرعايا الهنود من الزواج تحت سن الرابعة عشرة ، أو أي رجل تحت سن الحادية والعشرين ، ولقد أدرك مولانا محمد علي أن قانون « تقييد زواج الصبيان » كان بداية لإبطال الشريعة كاملة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية ، والأسرة الذي وضعه القرآن الكريم والسنة الشريفة ، فلم يأل جهداً في تهيج الرأي العام ، وتنبيه المسلمين للأخطار الناجمة عن أمثال هذه التشريعات الظالمة ، بكتابة مقالات مثيرة كما يأتي :

« إن عدم التدخل في قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتضمن كجزء من القوانين الأساسية التي تؤكد الحرية الدينية ، وإن واحداً من الأسباب الكثيرة ، التي من أجلها لا تقبل الأمة الإسلامية ما يسمى بالتسوية الإسلامية الهندوسية التي جاءت في تقرير نهرو ، هو ان القوانين الشخصية لم ينص على ضمانها فيه ، مع ان الحكومة البريطانية ضمنها مراراً وتكراراً ، إن الشريعة الإسلامية تترك المسلمين رجالاً ونساءً أحراراً في عقد الزيجات في أي سن ، فمن أجل هذا السبب يجب أن يكون أي قانون مثالي كما يقول الإسلام عن شريعته . ذلك أنه يجب أن يطبق في كل العصور وفي كل الأماكن وفي كل الظروف . وإن تقييد الحرية الانسانية في مثل هذه الحالة ، سيجعل القانون جامداً غير مرن . فلإن الشرائع يجب أن تنظم الطبيعة البشرية لا أن تقف في وجهها ، والإسلام يرفض الوقوع في

الخطأ ، وهو يحرص على الطهارة الخلقية للمجتمع بدلاً من اتباع نهج من يسمون
بالاصلاحيين ، الذين بكل تأكيد يعرفون الطبيعة البشرية - خلقياً وخلقياً -
أقل بكثير من خالقهم . وان قانون « تقييد زواج الصبيان » يعاقب الزيجات
المبكرة فقط ، ولكنه لا يحرم الجنس المبني وهو بكلمة أخرى يقول : « أنت
ان تقزوج ولكن يمكنك أن تزني » وهو في حالات أخرى يقول في الواقع :
« أنت لا تقزوج بل أذن بدلاً من ذلك » ، والإسلام بخلاف ذلك يقول : « يمكنك
الزواج في أي سن ، ولكنك لا تستطيع الزنا » . وان هذا التضاد واضح مقنع
حتى ان المسلمين يستطيعون تركه تماماً لأي شخص مفكر لم يحجب عقله
بالعنجهية ، ليحكم أي الطريقين هو الأصح لاتباع . ومن الحق أنه في عصور
الانحطاط ، وعندما قابِل الإسلام زمناً سيئاً والسنة سيئة ، فلن روح القانون
الإسلامي كانت تحترم عندما يخرق القانون أكثر من احترامها عند اتباعه ، ولكن
نص القانون لا يمكن لأجل ذلك أن يطرح مع الركام . ويجب أن نتذكر ان
الإسلام لم يفكر في المحاكم القضائية فقط ، بل في المحكمة النهائية للملك يوم الدين .
وهو في الوقت الذي ترك فيه الأخطاء للمحاكم القضائية لتعاقب عليها ، فإنه
احتفظ بالروح التي تدفع الانسان للعمل لأن يحكم عليها من قبله تبارك وتعالى لوحده ،
وهؤلاء الذين يتنجون من العقوبة لأخطائهم في هذه الدنيا لن يتنجوا منها في الحياة
الأخرى ، سواء كانت بسبب عقد زيجات مبكرة ، تؤذي أكثر مما تنفع ، أو
بسبب الزواج من أكثر من واحدة مع الخوف من عدم القدرة على العدل بينهم ،
أو بسبب طلاق زوجة دون سبب قاهر . ولا أحد يعرف أحسن من خالق الناس
كيف يمكن للواحد أن يتجاهل روح الشريعة حتى ولو اتبعها بنصها . ولكن
بما أنه خلق الانسان كما أراد هو ، فقد ترك للإنسان أن يعمل بما يختار .
والقوانين السماوية لا تدعي أنها بنفسها تقدر أن تجعل الناس ذوي أخلاق ،
وكذلك نحن أقل منها قدرة في أن نفعل ذلك بقانون من البرلمان ، فإن القانون
المثالي هو ذلك الذي يفضل إنفاذ ألف مجرم عن أن يعاقب بريئاً واحداً ، وطالما
أنه لن يفلت من العقاب في يوم الحساب إنسان مجرم ، فلم نحرص نحن على عقابهم

بقشريعات كهذه التي تعتبر أكثر الأعمال براعة للآلاف أعمالاً مجرمة. لقد اعتبرت المسألة في غاية الخطورة ولا تحتاج إلى قوة حدس خاصة لتنبأ بالقدر الخبياً لقوانين الأحوال الشخصية المسلمين، وذلك عندما وضع قانون «تقييد زواج الصبيان» في سجل القوانين كسابقة أمام المشرع الهندي. والذي يبدو وكأنه وضع لإلقاء الشرع الإسلامي في بوتقة الانصهار للنشريعات البشرية».

وفي أخريات أيامه بدأ مولانا محمد علي يشك في إمكانية تحقيق وحيدة إسلامية هندوسية نزيهة. وكانت آخر بارقة أمل في حياته هي التي أجبرته رغم حالته الصحية الخطيرة لإصابته بالسكري، على السفر إلى لندن سنة ١٩٣١ لحضور مؤتمر المائدة المستديرة حيث طلب في كلمته الأخيرة: «إنني فقط أريد الرجوع إلى وطني إذا استطعت الرجوع بجوهر الحرية في يدي»، وإلا فإنني لن أرجع إلى بلد مستعبد، فإن لم تعطونا الحرية في الهند فعليكم أن تعطوني قبراً هنا». ولقد توفي مولانا محمد علي بعد أن ألقى كلمته بوقت قصير، ولقد أجيبت رغبته وهو على فراش الموت، فلم يعد أبداً إلى بلد مستعبد، ونحت الإلحاح الشديد من قبل بعض الزعماء العرب المسلمين البارزين فقد أرسلت جثته إلى بيت المقدس، ودفنت بجانب مسجد قبة الصخرة المقدسة.

كانت الصفة البارزة في مولانا محمد علي هي إخلاصه، وتلك ظاهرة نادرة في السياسة، فكان مخلصاً لما يدافع عنه، مخلصاً لرفاقه، وفوق كل شيء مخلصاً لنفسه، وكان مولانا محمد علي صريحاً واضحاً، لا يعرف الدبلوماسية، فأي مسألة، إما أن تكون عادلة أو لا، فإن كانت عادلة رُمي بكامل ثقل شخصيته في المعركة، وحارب من أجلها للنهية. وإن لم تكن عادلة حاربها للنهية المرة. وكانت معتقداته عميقة الجذور، وكانت حماسه دون حدود. وهذه الفضيلة كانت عند مولانا محمد علي في أعلى درجاتها، وجعلت منه مجاهداً في سبيل الاسلام من الصف الأول.

رسالة العلامة محمد إقبال

في وسط الانحطاط الثقافي للمجتمع الاسلامي الذي كان يزداد تدهوراً بسبب السيطرة الغربية ، سيبقى الشاعر الفيلسوف العلامة محمد إقبال فريداً في الأدب الاسلامي الحديث . وبخلاف الشعراء المعاصرين له في العالم العربي ، من أمثال أحمد شوقي (١٨٦٨ - ١٩٣٢) وحافظ ابراهيم (١٨٧١ - ١٩٣٢) و خليل مطران في سوريا ، الذين كانوا بطرقون المواضيع الاسلامية لخدمة أهداف القومية الدنيوية ، ومعروف الرصافي (١٨٧٥ - ١٩٤٥) الذي لم يكن ينجل في نشره للفلسفة المادية ، فقد ركز العلامة محمد إقبال كل مواهبه الفطرية الأدبية ، وبكل عواطفه في سبيل الاسلام . ومع أنه كتب غالب أعماله بالفارسية إلا أنه استطاع أن يتجنب مزالق خيالات مذهب وحدة الوجود ، والمثيرات الجنسية والوجدانيات الزائدة التي تشاهد جميعها بكثرة عند الشعراء في تلك اللغة حتى المشاهير المعروفين . وبدل شعره بلاريب على فهمه الحاد لدور الفنان الصحيح في الاسلام . ولن نكون مغالين إذا قلنا إن محمد إقبال هو واحد من القلة النادرة من الفنانين في العصور المتأخرة الذي استطاع أن يعبر بشعر ذي قيمة أدبية خالدة عن معنى كون الانسان مسلماً .

لقد ولد محمد إقبال في البنجاب سنة ١٨٧٣ ، وهو سليل عائلة أرستقراطية براهمية من أصل كشميري ، اعتنقت الاسلام منذ ثلاثة قرون خلت تقريباً .

وكان مشغولاً غالباً بالثقافتين الإسلامية والغربية ، وبعد تخرجه من كلية الحكومة في لاهور سنة ١٨٩٩ بقي فيها محاضراً لمدة ست سنوات ، وقد درس الفلسفة بين ١٩٠٥ و ١٩٠٨ في كمبردج وميونخ في تأهله للقانون ، وبعد ان عاد إلى لاهور صار يكسب رزقه القليل من مهنة المحاماة مكرساً وقته الزائد للشعر .

« ولكن محمد إقبال بكل عبقرية الشعرية لم يكن ينجو من الأخطار ، واسوء الحظ فإن كتاباته لا تخلو كلية من المتناقضات . لقد كان إقبال يرمي دوماً بمراحل مختلفة للتطور العقلي أثناء حياته ، ولم يستطع أن يكون فكرة صافية عن الاسلام إلا في السنوات القليلة الأخيرة في حياته . ففي السنوات الأولى من حياته تداخلت أفكار ومؤثرات غربية مع أفكاره الإسلامية » (١) .

وأخطر أخطائه كانت تلك المقالات المنتقدة ، والتي يكثر تداولها في مؤلفين له باللغة الانجليزية ، حيث يعارض فيها الحركة التقدمية في العالم الاسلامي ، ويشير بالأخص إلى الكماليين في تركيا ، وكان ذلك في ست محاضرات ألقاها سنة ١٩٢٨ بطلب من الجمعية الإسلامية في مدراس ، في جامعات مدراس وحيدر آباد وعليكرة . وبعد ذلك جمعت هذه المقالات وحررت بواسطة ابنه جويد ، ونشرت بشكل كتاب تحت عنوان : « The Reconstraction of Religious Thought in Islam » . وأما المؤلف الثاني بهذا الصدد فهو رسالة - كتيب - بعنوان : « Islam and Ahmadism With a Reply to Questions by Pundit Nehru » والتي تحتوي دفاعاً طويلاً عن الاصلاحات الكالية في تركيا يحاول فيها أن يثبت أن تلك الاصلاحات لم تكن غير إسلامية ، وأن المبشرين النصاري والمستشرقين الغربيين والنقدميين المحليين عندنا لا يعوزهم أن يقتطفوا من هذين المؤلفين ليعزروا بذلك حججهم المدمرة ضد القيم الإسلامية . والذي يزيد من آثار أذاها التي تحدثه هو أن محتويات هذين الكتابين جاءت عن رجل

(١) من رسالة كتبها السيد ابو الأعلى المودودي للمؤلفة .

له هذه المنزلة ليس إلا وأسوأ ما في الأمر أن العالم الذي يتكلم الانجليزية والذي يحمل أشعاره بالأردية والفارسية ، يعتقد أن هذين الكتائين يمثلان بدقة أفكار العلامة محمد إقبال. وبذلك يسببان ضرراً لا يمكن إصلاحه للمسألة نفسها التي آمن بها الكاتب نفسه وفاضل بحماس من أجلها .

جاء في كتابه الأول : « في القرون الخمسة الأخيرة كان الفكر الديني في الإسلام في الواقع ساكناً . ولقد كان هناك عصر أخنة فيه الفكر الأوروبي . إلهامه من العالم الإسلامي . ولكن أبرز ظاهرة في التاريخ الحديث هي السرعة الهائلة التي يسير بها العالم الإسلامي روحياً نحو الغرب . ولا من خطأ في هذه الحركة إذ أن الثقافة الغربية من الجانب الفكري ما هي إلا تطور آخر لبعض الأوجه الأكثر أهمية في الثقافة الإسلامية » (١) .

هذه هي الحججة المحببة للتقدميين لتبرير تثقيف العالم الإسلامي بالثقافة الغربية ، وإن نقل الفلسفة اليونانية إلى أوروبا في العصور الوسطى بواسطة المعتزلة الذين اتهموا بالزندقة من قبل كل العلماء البارزين ، كانت صدقة تاريخية تختص بالإسلام وحده . وإن الفلسفة اليونانية تبقى فلسفة يونانية ، حتى ولو تصادف أن أولئك الذين أشربوها كانت أسماؤهم إسلامية . ومن مظاهر التناقض أن العلامة إقبال يفنّد العبارة السابقة في نفس الكتاب مبيّناً العبث الكامل في محاولة معاودة تفسير مبادئ الإسلام في ضوء الفلسفة الغربية الحديثة .

« تحتاج الانسانية لثلاثة أشياء في هذا العصر - تفسير روحي للكون ، وتحرير روحي للفرد ، وقواعد أساسية ذات أهمية عالمية توجه تطور المجتمع الانساني على أسس روحية . وإن أوروبا دون ريب أوجدت نظماً مثالية غير واقعية على هذه الخطوط ، ولكن التجربة أثبتت أن الحقيقة المكتشفة عن طريق العقل وحده ، لم تستطع إذكاء تلك النار الموجودة في العقيدة الحية ، التي يستطيع

(١) عن كتاب بعث الفكر الديني في الإسلام - الشيخ محمد اشرف .

الالهام الشخصي إيجادها منفرداً ، ولهذا السبب كان الفكر الخالص قليل الأثر على الناس ، بينما كان الدين دوماً يعلى من الأفراد ، ويحول المجتمعات بكاملها . وإن المثالية الأوروبية لم تصبح أبداً عاملاً مؤثراً في حياتها ، وصدقوني إن أوروبا اليوم هي أكبر معوق في طريق تقدم الإنسان الأخلاقي ، (١) .

وعلى ظهر شهرة إقبال ومسؤوليته يتجهز التقدميون ، فهو الذي كتب الفقرة التالية في كتابه المشار إليه ، والتي كان خطؤها عظيماً كمعظمة عبقريته في الشعر : « كانت أوروبا خلال قرون نؤمننا الفكري كلها تفكر يجد في المسائل العظيمة ، التي كان فلاسفتنا ورجال العلم منا في الإسلام شديدي الاهتمام بها . فنذ العصور الوسطى عندما كملت المذاهب الإسلامية الدينية حدث تقدم هائل في ميدان الفكر والتجربة الانسانيين ... فلا عجب إذن أن تسمى الأجيال الناشئة في المسلمين في آسيا وأفريقيا في توجيه دينهم توجيهاً جديداً . فمن الضروري إذن لابقاظ الإسلام ، أن نختبر بروح مستقلة ما فكرت به أوروبا ، وإلى أي بعد تستطيع النتائج التي توصلت إليها خدمتنا في مراجعة الفكر الديني في الإسلام ، وفي إعادة بنائه إذا لزم الأمر حتى ولو ربما أدى بنا الأمر لمخالفة من سبقونا » . ولكن العلامة إقبال يشرح وجهة النظر المخالفة في مؤلفه الفارسي الشهير « الأسرار الإلهية » Asrari - i - Khudi بالكلمات التالية :

ولا تطلب وهج الحب في معارف العصر .
لا تطلب طبيعة الحق من كأس هذا الكافر .
فنذ زمن طويل وأنا أجري متخبطاً .
أتعلم أسرار « المعرفة الحديثة » .
لقد وضعني بستانيوها تحت التجربة .
وجعلوني آلف ورودهم .

(١) بحث الفكر الديني في الإسلام .

ورود !! هي خزامي أجدر بالإنسان أن يحذر شهما !

كورود الورق ، سراب من العطر !

المعرفة الحديثة هي أكبر أعمى :

عبادة الأصنام ، بيع الأصنام : صناعة الأصنام !

مصفدة في سجن المدركات الحسية ...

إنها لم تتخط حدود المحسوس ..

لقد سقطت في عبور قنطرة الحياة .

لقد وضعت السكين على رقبتها ، ...

وهذه فقرة أخرى تؤخذ عليه يستعملها تقدميون لتبرير ترك كل القيم الإسلامية الأصيلة واستبدالها بالمادية الغربية تحت الشعار الشائع « فتح باب الاجتهاد » .

« لقد استمر المسلم في تعديل نظراته الدينية طبقاً للعوامل الثقافية التي كان يتشربها من الشعوب المحيطة به .. وروح التشرب هذه تظهر بجملة في مجال القانون . فالقرآن ليس دستوراً قانونياً .. وإن مهمته الرئيسية ، كما قلت سابقاً ، هي إيقاظ إدراك أعلى في الإنسان عن علاقته بالله والكون .. والنقطة الرئيسية الجديرة بالملاحظة في هذا المقام هي نظرة القرآن الحركية . فمن الواضح بالنسبة لتاريخ القرآن ومبثته ، أن كتاب الإسلام المقدس لا يمكن أن يعادي فكرة التطور ... فالعالم الإسلامي اليوم يواجه ويتأثر بقوة جديدة أطلقها الرقي الفكري الإنساني المعجيب في كل تواجبه . وإني لا أرى سبباً لإبقاء باب الاجتهاد مغلقاً لوقت أطول . وإن مطالب الجيل الحاضر من المسلمين المتحررين ، لإعادة تفسير الأصول الشرعية الأساسية في ضوء تجاربهم الخاصة ، وضوء الأحوال المتغيرة للحياة الحاضرة ، هي في رأيي لها ما يبررها تماماً . وإن تعاليم القرآن ، في أن الحياة هي عملية خلق متوال ، تستوجب أن يسترشد كل جيل بأعمال أسلافه لا أن يعوق . كما يجب أن يعطى الفرصة لحل مشاكله الخاصة ، ...

وهؤلاء التقدميون ، الذين يتفنون بشهرة العلامة إقبال ، ليعززوا سفسطتهم
ضد الإسلام ، يبدون أنهم يتجاهلون كلية أن إقبال نفسه قد أعلن رأيه المضاد
لذلك في هذه النبذ الفصيحة من شعره :

« من أراد سيادة الشمس والنجوم
فليجعل نفسه أسير الشرع .
يا من تحورت من عاداتك القديمة !
عُد وزين قدميك بنفس السلسلة الفضية اللطيفة .
ولا تشك من قوة الشرع !
ولا تخالف شريعة محمد !
أتعرف ما هو سرعك ؟
حيث يمكن سرّ قوتك تحت العوالم البعيدة ؟
يا صاحب الحكمة الخالدة ، الأزلية ؟
التي لا ريب فيها ولا تبديل لكلماتها .
لا تطلب تأويلاً آخر للشرع !
لا تفتش إلا عن الضياء ، لتجده في داخل الجواهر .
فاش - سبحانه - هو الذي صاغ هذا الجواهر .
فالشرع هو المعرفة الوحيدة للحقيقة .
ولذلك فإني أعلن أن سر الإسلام هو الشرع .
حيث تبدأ به كل الأشياء وتنتهي » .

وبفنتد العلامة إقبال في نفس القصيدة العبارات الخاطئة في مؤلفاته الانجليزية
بفصاحة كبيرة عندما يؤكد بشدة أنه في عصور الانحطاط يكون التقيد التام
بالماضي أفضل بكثير من التحرر المطلق :

و يا من تشقت شمالك القديم ..
 وخذ في صدره مصباح الحياة .
 إن حقيقة التوحيد عسيرة على قلبك .
 وفي الانسجام يسهل عليك إصلاح .
 أطلال نصيبك . ففي عصور الانحطاط
 يكون السعي في تجربة حكم العقلي التحرري :
 هو المكمل لدمار الناس في النهاية ١٢
 فالنجاة تكون باتباع الرأي المعلق المحجوب
 الذي يوضع كتقليد متواضع للماضي .
 لم تفسر الفطرية عقول آبائك .
 إن جهد الاتقياء لم تلوثه الأهواء .
 لقد حاكت تأملاتهم خيوط الفكر بدقة كبيرة ،
 لقد وافقت حياة المسلمين سنة الرسول .
 بأقرب ما يكون باتباعهم شرعاً واحداً .
 وهو هيكل العقيدة لأمتنا .
 التي تنبض قلوبها حية لكلمة القرآن
 نحن كل الأرض ١١ هذا ما يتمسك به قلبنا الحي
 لينقذ نفسه .. طالما أنه حبل الله .
 وعلى خيوطه الجوهرية المقدسة فلننتظم بكل أمان
 وإلا فلنتشتت كالغبار في اليوم العاصف ،
 اسلك سبيل أجدادك ، فذلك قوة .
 فبكرة المحافظة هي التثام الأمة ..
 فمن الواجب علينا كلنا أن نحذر النزوات الفارسية .

فوافق نفسك مع سنن العرب .
لنقوِّي قلبك وتكن مسلماً حقاً .

وهذا هو ما يحدث بالضبط ، عندما يحاول أولئك الذين لا يفهمون القيم الإسلامية ، فتح باب الاجتهاد . وذلك كما جاء في الكتاب المذكور سابقاً .

و إن كان غرض الدين هو جعل القلب روحياً فيجب إذن أن يخترق نفس الإنسان ، وهو يمكن أن يدخل إلى داخلية الإنسان على أحسن وجه إذا كانت مثله المعلية للروح تلبس لسان قومه ، كما يقول الشاعر التركي ضياء جوكلاب وأغلب الناس في الهند الذين يشجبون استبدال العربية بالتركية . ولقد تعرضت اجتهادات الشاعر التركي ، لأسباب تتضح فيما بعد ، للمعارضة الشديدة . إلا أنه يجب أن نعلم أن الإصلاح الذي نادى به لم يكن بدون مثيل في تاريخ الإسلام الماضي . فنحن نجد أن محمد بن تومرت مهدي المسلمين في اسبانيا ، والبربري ، عندما تسلم السلطة ، وأوجد حكم الموحدين الديني ، أمر من أجل البربر الأميين بترجمة القرآن ، وقراءته بلغة البربر . والحقيقة أن تركيا هي الوحيدة من بين الأمم الإسلامية الحاضرة ، التي رفضت عن عينيها السبات العقائدي ، ورجعت إلى وعيها الذاتي . وهي الوحيدة التي طالبت بحقها في الحرية العقلية . وهي الوحيدة التي تخطت من المثال إلى الواقع - وتلك نقلة تستوجب كفاحاً أخلاقياً وعقلياً حاداً . وبالنسبة لها ، فإن تعقيدات الحياة المتحركة المتشعبة ، ستوجد بالتأكيد حالات جديدة تتطلب وجهات نظر جديدة ، وتستوجب تفسيرات جديدة للقواعد ، في ذات الأهمية التقليدية لأناس لم يتذوقوا لذة التقدم الروحي . فأغلب بلاد المسلمين اليوم تكرر دون تفكير القيم القديمة . بينما يسير التركي ليوجد قيمة جديدة مرة أخرى . لقد مر* من خلال تجارب عظيمة كشفت عن نفسه العميقة له . ولقد بدأت الحياة بالنسبة له تتحرك ، وتتغير ، وتتسع ، وتولد رغبات جديدة ، وتوجد عقبات جديدة تتطلب تفسيرات جديدة .

ولكن العلامة إقبال نقض جميع هذه الآراء في أواخر أيامه ، واعتبر

التجربة الكالبية في تركيا لا شيء سوى تقليد أعمى للهادية الغربية بشكل آلي
غير خلاق على أشد صورة ، فجاء في كتابه « Zarbri - Kli » ما يلي :

« ما نوزك إلا نور أوروبا قد انعكس ..
فأنت الجدران الأربعة التي شادها بناؤها .
محارة من الصلصال لا تسكنها الروح .
قرباب فارغ مزين بالذهب الزاهي .
فوجود الله يبدو غير ثابت في ذهنك .
وكذلك وجودك يبدو غير ثابت عندي .
فالذي تشع نفسه كالجوهرة هو وحده الموجود .
فاصنع اليها !! فلإني لا أرى شعاع نفسك !

وهذه مقالة أخرى اعترف إقبال نفسه في آخر حياته . انها خطأ كبير
ولكنها لا تزال تذكر لتعزز موقف أولئك الذين يريدون فرجة العالم الاسلامي
وتحضره .. وجاءت هذه المقالة في كتابه : « الجواب على اسئلة نهرو » .

لقد ظل العلماء دوماً منبع قوة عظيمة للإسلام ، ولكنهم على مر الزمن ،
وخاضة منذ دمار بغداد ، أصبحوا جامدين لحد كبير ، ولا يتساحون في أية
حرية في الاجتهاد . وهكذا كانت هم المصلحين في القرن التاسع عشر هو توجيه
العقيدة توجيهاً جديداً ، والحرية في إعادة تفسير الشريعة في ضوء التجربة الزاحفة
وليس من الممكن في هذا المكان أن نقدم إحصاء مفصلاً عن التغيير الذي أحدثته
هؤلاء المصلحون في دنيا الفكر والشعور الاسلاميين . ولكن هناك شيئاً بينا ،
فهم قد أعدوا الأرض إلى حد بعيد ، لمجموعة أخرى من الرجال ، مثل زغلول
باشا في مصر ، ومصطفى كمال أتاتورك في تركيا ، ورضا شاه بهلوي في إيران .
فالسيد أحمد خان والشيخ محمد عبده شرحوا وناقشوا وأوضحوا . ولكن زمرة
الرجال الذين جاءوا بعدهم - مع أنهم أقل منهم شأنًا في العلوم الأكاديمية -
كانت لديهم الشجاعة للاندفاع في الفضاء المشرق ، ولأن يعملوا ولو بالقوة ، ما

تطلبت الظروف الجديدة للحياة ، معتمدين في ذلك على مواهبهم الصحيحة . فهل
تطور النظرة المادية العالمة في تركيا هو ما يظهر مناقضاً للإسلام ؟ لقد كان
للإسلام تنازلات كثيرة جداً . ولقد حان الوقت للمسلم لينظر إلى الحقائق .
فالمادية سلاح شديد ضد الدين . ولكنها كذلك سلاح مؤثر جداً ضد احترام
الدين واحتراف الصوفية اللتين تتعمدان تضليل الناس بقصد استغلال جهلهم
وسذاجتهم ، ان روح الاسلام لا تخشى الاحتكاك بالمادة . وانه من العسير على
غير المسلم أن يدرك أن تقدم النظرة المادية خلال القرون الأخيرة في تاريخ
المسلمين الماضي ، كان لا يعدو أن يكون صورة في صور الفهم الذاتي . فهل كان
إذن منع الزي القديم ، أو إدخال الحروف اللاتينية ، هو المناقض للإسلام ؟
فالإسلام كدين ، ليس له وطن خاص ، وهو كمجتمع ليس له لغة معينة أو لباس
معين ، وحتى ان قراءة القرآن بالتركية ، لم تكن بدون نظير مماثل سابق لها في
التاريخ الاسلامي . فهل هو إذن منع تعدد الزوجات أو منع احترام الدين -
أي رجال الدين ؟ فبحسب الشرع الاسلامي ، فالأمير له السلطة أن يلغي الرخص
الموجودة في الشريعة ، إذا اعتقد انها أصبحت تنحو لايحاد الفساد الاجتماعي .
أما بالنسبة لمخترفي الدين ، فإني كنت بكل تأكيد أدخلها إلى الهند ، لو كانت
لدي القوة على ذلك . والخرافات التي يبتدعها المشايخ ، تعود بدرجة كبيرة إلى
خمول الرجل المسلم العادي . ولقد عمل أقاتورك عندما طردهم من حياة الناس
الدينية ، ما يثلج صدور أمثال ابن تيمية ، أو شاه ولي الله . وهناك حديث عن
الرسول ﷺ ورد في المشكاة ، يقول أن أمير الدولة الاسلامية أو من يعينهم هم
الموكلون بوعظ الناس . وانا لا أعلم فيما إذا كان أقاتورك قد عرف هذا الحديث .
ومع ذلك فما يدعو للعجب كيف أن نور قلبه المسلم أثار له سبيل عمله في هذه
المسألة المهمة .

ولقد كتب إلي أحد أولئك الذين عرفوا العلامة إقبال في أواخر حياته في
رسالة شخصية ، الايضاح التالي لما اعتقد به إقبال من وجهات نظر لفترة
من حياته :

« كانت لدى إقبال مسحة من القومية الإسلامية في أكثر أيام حياته ، بدلاً من أن يكون مسلماً بوجهات نظر عالمية ، وربما لم تفارقه طيلة حياته . ومن أجل ذلك كان يتردد عادة في شجب الزعماء والحكام المسلمين ، وكان أحياناً يذهب إلى حد تبرير نشاطاتهم الغير إسلامية ومساندتها . ويرجع ذلك إلى تساهله الشعري . كما يجب ألا ننسى أنه كانت هناك عوامل تاريخية وسياسية ، كانت تعمل عملها لتغذية الشعور بالعطف العميق الجذور في نفوس المسلمين الهنود والباكستانيين تجاه تركيا . لقد كان للمسلمين ، بعد أن استعبدتهم البريطانيون ، ترابط وجداني مع هذا الأثر الباقي لمجدهم الزائل . ولقد دافعوا عنه بكل الطرق الممكنة . ولقد كان العلماء المسلمون والمفكرون هنا مهينين للتغاضي عن أعمال أتاتورك الغير إسلامية ، بل الأعمال الكفرية . وذلك مكافأة على ما عمله لإنقاذ هذه الدولة المسلمة المتداعية . ولقد ظل إقبال على ما عنده من الأساس العقلي والعاطفي ، ماضياً في الدفاع عن « إصلاحات » كمال أتاتورك وموضعاً لها حتى سنة ١٩٣٠ . واستمر في ذلك محاولاً إيجاد مكان لها في الإسلام . ولكن يبدو أن صبر شاعرنا لم يعد يطيقها ، فبدأ يلعن بدع أتاتورك جهرأ فكتب في (Bal - i - Jibril) :

« العقل ، والفكر ، والذكاء ، لها طرق غريبة .

وهي العدو الموعود للدين بين شيعة « الحب » .

وأنا أعرف لها التواءات لطيفة يحتمي بها معلومها .

فأمر كيف سيتعظم شعبي ؟

فهذا الطائر الفرد قد يرفرف قرب يائي .

ولكني لا أنتظر شيئاً من ألحان في أغانيه .

فمن يعلم تركيا كمال هذه القصيدة مني ؟

والأثرak - كما أعلم - لا ينكرون الشعر ؟

لماذا تعتبر تركيا أوروبا جارتها القريبة ؟

وهي التي تحميها النجوم من سماء أقرب ؟

ثم يقول في (Zarbr - i - Kalim) :

سمع الخشخاش غنائي فمزق غلافه .

والصبا لا يزال يفتش عن حديقه .

وروح الشرق قد ساء استقرارها في أفاتورك ورضا شاه .

وهي لا تزال تبحث عن جسد .

والعالم لا يزال يفتش عن مشقة .

وبالرغم من الأخطاء الفكرية التي وجدت طريقها إلى مؤلفات محمد إقبال
النثرية بالانجليزية ، إلا أن حبه للاسلام لم يتزعزع أبداً . ويمكن تقم إخلاصه
في نواياه في موقفه الصامد نحو فكرة الاسلام عن المرأة :

« إن الأمومة رحمة ارتبطت .

بجبل الشبه القريب بالنبوة ...

فهو الذي قال من أجله الإله « لتكن هناك حياة » .

فأعلن ان الجنة تحت أقدام الأمهات .

ففي تعظيم الأرحام وحسب .

تستقيم حياة الأمة ...

خذ أبة امرأة فلاحه جاهلة .

سمينة منفرة فجأة .

أمية ، دعيمة المنظر بسيطة ، بكاء .

وتجد آلام الأمومة مزقت أحشاءها .

وتجد عيوناً أحيطت بهالات سوداء كثيفة .

فإن تكسبت الأمة من على صدرها .

مسلماً واحداً متحمساً للدين .

فإن أمة الله المؤمنة التي جعلت كل الآلام
 قد عززت وجودنا . وبثير فجزنا بالشعاع .
 من بهجة ليلها المظلم .
 ولكن خذ النخيلة الهيفاء الرقيقة ،
 ونظراتها الصاخبة .
 تلمع أفكارها بنور الغرب .
 فهي في مظهرها الخارجي امرأة .
 ولكنها في داخليتها ليست امرأة .
 لقد قطعت الأوصال التي
 تحفظ مجتمعنا النقي آمناً .
 لقد أفلتت وسفكت مفاتيحها المقدسة .
 عيونها جريئة . وتحررها مشير .
 لا تعرف الحشمة إطلاقاً .
 لقد كانت ثقافتها قاصرة .
 عن حمل عبء الأمومة .
 وفي ظلام لياليها لم ينال نجم قط .
 يا ليت هذه الزهرة لم تنبت
 في حديقتنا . . يا ليت عارها
 غسل عن ثياب أمتنا .
 إن المثل الكامل ، فاطمة البتول ،
 مع أن كل الخلائق من نفس النار والنور ، على حد سواء ،
 أطاعت ما أمرت به . قد أغضت عن رغبتها
 إرضاء لزوجها الطيب .
 كانت الحماسة والوداعة مدرستها
 فبينما كانت شفتاها تنفخ بالقرآن ، كانت يداها تدير الطاحون

فيا حامية بركات شرع الله !
 إن هذا العصر متصنع غرور .
 وما قافلته إلا قاطع طريق مدجج بالسلح .
 يريد أن يستولي على ثروة الدين ويغنمها .
 أعمى ذلك القلب الذي لا يعرف شيئاً عن الله .
 وخيسون أولئك الأسرى لأصفاده .
 وعينه وقعة طائشة .. وسريعة أطراف سياطها ،
 في خطف فريستها المسكينة .
 يدعي لنفسه الحرية .. ينفش صدعاه .. وهو يعيش
 فاخفظي - يا حامية الأمة -
 رأسمال أمتنا من الدنس .
 تتعلم منك شفاء أطفالنا التي ترضع من صدرك .
 أول شيء نطق « لا إله إلا الله »
 فلا تتعبي نفسك بحساب ما تربيين وما تحسرين
 وأنت مطمئنة لتسلكي الطريق
 الذي سار عليه آباؤنا قبلنا .
 فاحذري من غدر الزمان ، وعلى صدرك
 الرحب ضمي صفارك ، هذه الفراخ الصغيرة ،
 لم يذبت عليها الزغب لتطير . قد سقطت بعيداً
 عن عشا الدافئ . فبعيدة من السماء
 تلك الرغائب التي تصارع نفسك . فكوني
 دائماً على ثقة من أسوتك فاطمة
 قلعل فرعك يحمل حسيناً جديداً .
 زهرة بستاننا في عصرنا الذهبي .

وإن النادر القليل ، إن وجد في شخصيات العالم الإسلامي للبرزة ، من
تمرس بالمعرفة والفلسفة الأوروبية كما عرفها محمد إقبال . ومع أن إقبال العميق
بالإسلام لم يترزع أبداً ، إلا أنه لم يستطع إلا أن يقارن قوة بلاد كنجلترا
والمانيا ، وازدهارها وحركتها ، بالصفة المنزلة لشعبه هو . وعد ذلك من المآخذ
التي ذكرت في كتاباته . إلا أنه في أواخر حياته ، وعندما زائله غروره ،
وصار لديه الفكر الثاقب العميق كتب هذه الأسطر :

« تفتزج موسيقى بلاد غربية بنار الإسلام
التي عليها يبنى انسجام الأمة .
فروح أوروبا خالية من الائتلاف
تلك التي سارت حضارتها في غير طريق مكة . (Aal - i - Jabril)
تقدو الحقيقة مطموسة للعيون
التي تستغرب طرق العبودية والبيغمات .
فهي ترضع بلاد فارس أو العرب لبن الحياة .
من ثقافة أوروبا التي هي نفسها على حافة القبر (Zarb - i - Kalim)

مولانا السيد ابو الأعلى المودودي

هو أبرز زعيم موجود للاسلام الحديث ، ولد في ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٠٣ في اورانجبار حيدر آباد . وكان في الهند من عائلة تدعي أنها تسلسلت مباشرة من الخواجة قطب الدين مودود تششقي مؤسس الطريقة الصوفية المعروفة بالثشثية والتي وصلت تعاليمها إلى شبه القارة الهندية والباكستان عن طريق تلميذه الخوجا معين الدين من أجداد . وقبل مولد أبي الأعلى بثلاثة سنوات زار والده رجل تقوي ، وأخبره بأن الله - سبحانه - سينعم عليه قريباً بولد يسمى أبو الأعلى قدر له أن ينقطع لخدمة الدين بشكل مريع . وكان والد مولانا أبو الأعلى محامياً ومع أنه كان من نفس عائلة سيد أحمد خان ، وقال ثقافته في عليكرة ، إلا أنه في أواخر حياته ضاق ذرعاً بالحكم البريطاني وأعوانه ، ولم يرد أن يرسل أولاده إلى المدارس الانجليزية . ذلك أنه صدم بالحضارة الغربية ، فعمل على تعليمهم تعليماً ممتازاً في البيت ، في كل من العربية ، والفارسية ، والآردية ، والانجليزية . وفقد المودودي والده وهو لم يجاوز السادسة عشرة من العمر . ومنذ ذلك الوقت في سنة ١٩٢٠ بدأ يعيل نفسه كصحفي في صحف هندية مختلفة . وكان في هذه الفترة في حياته المبكرة مناصراً شديداً التحمس لحركة الخلافة التي قام بها مولانا محمد علي جوهر لمساندة الحكم التركي ، وإنقاذ هذه الدولة الوحيدة الإسلامية الموجودة ذات النفوذ ، من الاطباع الاستعمارية الأوروبية المدمرة .

ولقد جذب مولانا المودودي انتباه الرأي العام لأول مرة عندما كتب في سنة ١٩٢٦ عن « الجهاد في الاسلام » . ذلك الموضوع الذي قارن فيه بالتفصيل بين مبدأ الجهاد - في الاسلام - وقانون الحرب الدولي الحديث ، وميز فيه بكل عناية الجهاد عن الأعمال الحربية القديمة والحديثة . وكان لرسالته - الجهاد في سبيل الله - الثانية في نفس الموضوع أثر كبير في تفكير الشيخ حسن البنا بعد ان ترجمت إلى العربية . وأصبحت هذه الرسالة بترجمتها العربية مع غيرها ، من الرسائل التي كتبها المودودي من الكتب المفضلة للقراءة لدى الإخوان . ثم ألف المودودي في سنة ١٩٣٢ أكثر كتبه شهرة ، وأوسعها مداولة ، وهو كتاب « نحو فهم الاسلام » (Towards Understanding Islam) . وكان ذلك بقصد كسب عقول الشباب المثقفين بالثقافة الحديثة إلى عقيدة نقية . وقد ترجم هذا الكتاب لأكثر من اثني عشرة لغة ، وأعيد طبعه مراراً وتكراراً ، وبيع منه بالتالي أكثر من مائة ألف نسخة في كل أنحاء العالم . وأصبح هذا الكتاب مقرراً في المدارس الحكومية ، في بعض البلاد الاسلامية . وفي سنة ١٩٣٣ ابتدأ مولانا المودودي بحرر الصحيفة الشهرية التي عرفت مقرونة باسمه منذ ذلك الحين باسم « ترجمان القرآن » . وصار هو ومؤيدوه يشرحون فيها الاسلام الصافي للجماهير التي تتكلم الأردية لمدة تزيد عن ثلاثين سنة .

وفي سنة ١٩٣٧ أقنع الشاعر الفيلسوف العلامة محمد إقبال مولانا أبو الأعلى المودودي بالهجرة إلى لاهور ليتعاون معه في بعث التمرع الاسلامي . ولكن لسوء الحظ توفي إقبال قبل أن يأخذ هذا العمل شكله . وفي سنة ١٩٣٩ صار مولانا المودودي عميداً لقسم الدين في الكلية الاسلامية في لاهور . وأوجد في سنة ١٩٤١ الجماعة الاسلامية ، وذلك ليقاوم التفرنج ، والمادية ، والقومية ، والدنيوية ، ورسالة هذه الجماعة هي الاصلاح الشامل لحياة المسلمين اليوم على أسس الاسلام النقي ، وباتخاذ الشريعة الاسلامية كدستور للبلاد .

لم يساند مسلم هندي حركة الباكستان بحماس كما ساندوا مولانا المودودي .

ففي الكتاب تلو الكتاب ، والرسالة تلو الرسالة ، والحديث تلو الحديث ، أخذ
يقنع المسلمين الهنود بأنهم أمة متميزة . وأن عليهم أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ،
في دولة خاصة بهم ، إذا أرادوا صدّ خطر الاضطهاد والسيادة الهندية . وفي
الوقت الذي كان فيه المفكرون الأحرار المخلصون أمثال مولانا محمد علي جوهر ،
ومولانا شوكت علي ، وحتى القائد الأعظم (Qaid - e - Azam) أعضاءاً
في وقت واحد في المؤتمر الهندي الوطني ، فإن مولانا المودودي لم ينضم إليه
 يوماً واحداً . وعندما طلب من « القائد الأعظم » أن ينضم إلى الجماعة
الإسلامية ، أوضح وجهة نظره بأنه لا تعارض هناك ، منها يمكن ، بين الجماعة
الإسلامية والحلف الإسلامي - عصابة المسلمين - فإن الأولى تعمل لمثل أعلى ،
والثانية تعمل لتحقيق الحاجة الملحة الفورية للمسلمين في الهند ، في إيجاد قومية
مستقلة لهم ، والتي بدونها يكون إنقاذ رسالة الجماعة الإسلامية العملية مستحيلاً .

بعد تقسيم شبه القارة الهندية في أغسطس سنة ١٩٤٧ ، كرّس مولانا
المودودي كل جهوده في سبيل إيجاد منهاج إسلامي نقى للحياة في باكستان .
وفي شهر يناير إلى مارس سنة ١٩٤٨ ألقى سلسلة من خمسة أحاديث أذيعت
بالراديو ، يشرح فيها أبرز المظاهر في تعاليم الإسلام الروحية ، والخلقية ،
والاجتماعية ، والسياسية ، والاقتصادية . فالإسلام ، بالنسبة له ، لم يكن مجرد
شعار . فقد كان واحداً من الزعماء القلائل في البلاد ، الذي أثبت في كل عمل
يعمله أنه يعني ما يقول . وأخذ يطوف البلاد بهمة لا تعرف الكلل ، يلقي
الأحاديث ، ويحشد القوى في سبيل إقامة دولة إسلامية بمعنى الكلمة . وعندما
تجرأ على المطالبة بدستور إسلامي أصيل للبلاد ، اتهم بأنه عدو للدولة ، وسجن
في أكتوبر سنة ١٩٤٨ إلى مايو سنة ١٩٥٠ . ذلك أن مثل هذا النبيل في الغاية
لم يكن ليحتمله بعض النفعيين المقننين . إلا أن جهوده في تحقيق الأسس لدستور
إسلامي للبلاد أتت ثمارها عندما وافق المجلس القومي الدستوري في مارس سنة
١٩٤٩ ، على « الأهداف والقرارات » التي تضمن في مطالبه .

وفيما يلي نصوص هذه القرارات :

« لما كانت السيادة المطلقة على هذا الكون هي لله القدير وحده ، وإن السلطة التي أناطها بدولة الباكستان ، ممثلة في شعبها لنهارسها ضمن الحدود التي شرعها ، هي أمانة مقدسة ، فإن هذا المؤتمر الدستوري ، الذي يمثل شعب الباكستان ، يوطد العزم على تشكيل دستور للدولة الباكستان المستقلة ذات السيادة . »

« فيه تمارس الدولة سلطتها ومسئوليتها عن طريق ممثلي الشعب المنتخبين . »
« وفيه تكون أصول الديمقراطية ، والحرية ، والمساواة ، والتسامح ، والعدالة الاجتماعية ، كما جاء بها الإسلام ، معمولاً بها على أتم وجه . »

« وفيه يمكن المسلمون من تنظيم حياتهم في المجالين الفردي والاجتماعي ، طبقاً لتعاليم الإسلام ومقتضياته كما جاءت في القرآن والسنة . »

« وفيه تجمل الشروط الكافية للأقليات ، لتعتقد وتمارس أديانها بحرية تامة ، وتنمي ثقافتها. والذي يوجبها تكون المقاطعات ، التي تشتمل عليها الباكستان ، أو المرتبطة بها ، وكذلك المقاطعات التي قد تشتملها الباكستان فيما بعد ، أو ترتبط معها ، اتحاداً يتمتع فيه الأعضاء بالاستقلال الذاتي ، بحدوده وأبعاد في حدود قواها ومسؤولياتها كما يقرر فيما بعد . »

« وفيه تكفل الحقوق الأساسية ، بما في ذلك المساواة في الحالات والفرص أمام القانون ، والعدالة الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ، وحرية الفكر والتعبير ، والاعتقاد ، والدين ، والعبادة ، والاجتماع ، في إطار القانون والأخلاق العامة . »

« والذي يجعل فيه الشروط الكافية لتأمين المنافع المشروعة للأقليات والطبقات المتأخرة والمهمومة . »

« والذي فيه يضمن استقلال القضاء ضماناً تاماً . »

« والذي تؤمن فيه وحدة مقاطعات الاتحاد واستقلالها وكل حقوقها ، بما في ذلك حقوق سيادتها البرية والبحرية والجوية » .

« وذلك كي يتسنى لشعب الباكستان الازدهار . ليأخذ مكانه اللائق الصحيح بين أمم العالم . ويساهموا مساهمة تامة في السلام الدولي ، وفي تقدم الانسانية وسعادتها » .

ولقد كان حدثاً تاريخياً هاماً ، ولأول مرة منذ أربعة عشر قرناً ، عندما اجتمع واحد وثلاثون عالماً يمثلون المذاهب الإسلامية الفكرية الرئيسية في الباكستان - ديباباندي ، بريلقي ، أهل الحديث ، والشيعة - وذلك بإقناع مولانا المودودي . وعقدوا اجتماعاً في كراتشي من ٢١ - ٢٤ يناير سنة ١٩٥١ . ووضعوا باتفاق تام إحدى وعشرين قاعدة لا غنى لدولة إسلامية حديثة عن إدراجها في الدستور الجديد . ونصت القرارات الاجتماعية لهؤلاء العلماء ما يلي :

يجب على دستور الدولة الإسلامية أن يبرز الأصول الأساسية التالية :

- ١ - إن السيادة المطلقة على الكون كله والشرائع كلها هي لله رب العالمين .
- ٢ - إن قانون البلاد يجب أن يبنى على القرآن والسنة . كما لا يجب أن يسن قانون أو يتخذ أي تنظيم إداري يتعارض مع القرآن والسنة .

(إيضاح) : إذا وجدت أية قوانين نافذة المفعول في البلاد تتعارض مع القرآن والسنة فمن الضروري أن يدون في الدستور إن أمثال هذه القوانين ستعدل تدريجياً وفي فترة محددة بما يتفق مع الشرع الإسلامي أو تلغى .

- ٣ - يجب أن ترس قواعدها الدولة لا على الأسس الجغرافية ، أو اللغوية ، أو أية مبادئ مادية أخرى ، بل على الأصول والأهداف للطريقة الإسلامية في الحياة .

- ٤ - ويجب أن يكون واجباً على الدولة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما هو منصوص عليه في القرآن والسنة ، وأن تتخذ كل الوسائل اللازمة لإحياء

العقائد الإسلامية ورفعتها . وأن تهى ، لثقافة إسلامية ، طبقاً لمقتضيات المذاهب المختلفة المعروفة .

٥ - ويجب أن يكون لازماً على الدولة أن تقوّي عرى الوحدة والأخوة بين كل المسلمين في العالم . وأن تمنع من بين المواطنين المسلمين في الدولة نمو الميول المتولدة من الأهواء اللاإسلامية ، نحو التمييز على أساس الجنس أو اللغة أو المنطقة أو أي اعتبار مادي آخر . وذلك لحماية وحدة الأمة الإسلامية وتقويتها .

٦ - وسبكون من مسئولية الدولة ضمان توفير الحاجات الأساسية للإنسان كالغذاء ، والكساء ، والمأوى ، والدواء ، والتعليم لكل المواطنين - دون النظر للدين أو الجنس - الذين لا يستطيعون وقتياً أو أبدياً كسب معاشهم بسبب البطالة أو المرض أو أي سبب آخر .

٧ - وسيمنح المواطنون جميع الحقوق التي أعطاها الشرع الإسلامي . فسيكفل لهم ، ضمن صدور الشرع ، الأمن الثام على الحياة والممتلكات والعرض ، وحرية الدين والعقيدة ، وحرية العبادة ، والحرية الشخصية ، وحرية الرأي ، وحرية الانتقال ، وحرية الاجتماع ، وحرية العمل ، وتكافل الفرص ، وحق الانتفاع من الخدمات العامة .

٨ - ولا يجب أن يسلب شخص ما ، في أي وقت ، أياً من هذه الحقوق إلا بالشرع ، كما لا يجب أن يعاقب أحد بأية تهمة بدون أن يعطى الفرصة الكاملة للدفاع ، وبدون قرار من محكمة .

٩ - والمذاهب الإسلامية المعروفة يجب أن يكون لها ، في حدود الشرع ، الحرية الدينية الكافية ، والحق في المشاركة في تثقيف أقباعها بالثقافة الدينية ، وأن يكون لها الحرية في نشر آرائها ، والمسائل المتعلقة بأحوالهم الشخصية يجب أن تحل وفق الأصول الفقهية لهذه المذاهب . ومن المستحسن أن يشترط أن تحل هذه المسائل بواسطة قضائهم الخصوصيين .

١٠ - والمواطنون غير المسلمين في الدولة يجب أن تكون لهم - ضمن إطار الشرع - الحرية الكاملة في الدين والعبادة ، وطريقة الحياة ، والتربية ، والثقافة الدينية . ويجب أن يعطوا الحق في أن تحمل مسائلهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية طبقاً لقوانينهم الدينية الخاصة ، وعاداتهم وتعاليمهم .

١١ - وكل الالتزامات المفروضة من قبل الدولة ، في حدود الشريعة ، تجاه المواطنين غير المسلمين ، يجب أن تحترم . ويجب أن يمنحوا بالتساوي مع المواطنين المسلمين كل حقوق المواطنة ، كما نص عليها في البند السابع .

١٢ - يجب أن يكون رئيس الدولة مسلماً ، رجلاً ، يثق الشعب أو يمثلوه بتقواه ، وقدرته ، ورجاحة عقله .

١٣ - ومسؤولية إدارة الدولة يجب أن تخوّل مبدئياً لرئيس الدولة ، ولو أنه ربما يفوض جزءاً من سلطته إلى أي فرد أو هيئة .

١٤ - وحكم رئيس الدولة يجب أن لا يكون مطلقاً بل شورياً . ويجب أن يصرف واجباته بالتشاور مع الأشخاص ذوي المناصب العالية في الدولة ، ومع ممثلي الشعب المنتخبين .

١٥ - ولا يحق لرئيس الدولة أن يعطل الدستور كلياً أو جزئياً ، أو أن يسيّر الأمور بطريقة أخرى غير أساس الشورى .

١٦ - والهيئة التي لها حق اختيار رئيس الدولة ، يجب أن يكون لها حق تنحيته بأكثرية الأصوات .

١٧ - وفيما يختص بالحقوق المدنية ، يجب أن يتساوى رئيس الدولة مع غيره من المسلمين ، ولا يجب أن يكون فوق القانون .

١٨ - وكل المواطنين ، سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو موظفين أو أشخاصاً عاديين ، يجب أن يخضعوا لنفس القوانين التي يجب أن تطبق على الجميع بواسطة نفس المحاكم .

١٩ - يجب أن يكون القضاء منفصلاً ومستقلاً عن الجهاز التنفيذي في أداء واجباته .

٢٠ - والآراء ، والمبادئ ، التي من شأنها أن تقوّض الأصول الحاكمة والاساسيات للدولة الإسلامية ، يجب أن يمنع نشرها والدعوة لها .

٢١ - والمناطق المختلفة ، والمقاطعات في البلاد ، يجب أن تعتبر وحدات إدارية لقوة واحدة ، ويجب أن لا تكون وحدات على أساس الجنس أو اللغة أو القبيلة ، بل وحدات إدارية فقط ، والتي قد تمنح - تحت سيادة المركز - من السلطة حسب الضرورة ، وذلك للرعاية الإدارية . ويجب أن لا يكون لها حق الانشقاق .

٢٢ - ويجب أن لا يُعمل بأي تفسير للدستور يتعارض مع شروط القرآن والسنة .

وفي المدة بين ١٩٥٢ - ١٩٥٣ ، عندما طالبت الأغلبية الساحقة من الباكستانيين في البنجاب ، أن يعلن في الدستور أن القاديانية أقلية منفصلة ، فرضت الأحكام العرفية لإبطال هذا المطلب . وعندئذ كتب مولانا المودودي كتيباً بعنوان « المسألة القاديانية The Qadiani Problem » ، يدعم فيها تلك المطالب ، ويشجب سياسة الحكومة :

« تختلف المسألة القاديانية كليةً عن اتهامات الهرطقة المتبادلة بين الفرق المختلفة . فقد أوجدت القاديانية نبوة جديدة في شخص ميرزا غلام أحمد (١٨٣٩ - ١٩٠٨) ، ووصفوا كل من كذب ادعاءاته بالكفر . والقاديانيون يندسّون في المجتمع المسلم كسلمين في الظاهر ، يتشرون دينهم الجديد بطريقة سيئة ، ويجاهدون دوماً لتكثير أعدادهم على حساب المجتمع المسلم . وفي الحالة الراهنة ، فإن المطالبة بفصل القاديانية عن الأمة الإسلامية قد قدمت من أغلبية المسلمين ، ذلك أن هذه الأغلبية هي التي عانت من الأمر . فالقاديانيون من

جهة ، يتمتعون بكل امتيازات الأقلية التي يحصلون عليها بفضل انفصالهم الحقيقي عن الهيكل العام للمسلمين المؤمنين ، بينما هم من جهة أخرى ، يسرقون كل الفوائد بكونهم جزءاً من غالبية الأمة المسلمة ، فيندسّون في المجتمع المسلم في مسوح المسلمين ، وينتمون أعدادهم بالدعوة الحقيقية ، فيفتررون بالجملة . وهم ، في نفس الوقت ، يسرقون حظاً أكبر مما يستحقون في دروب الحياة الجماعية . وذلك هو السبب الذي من أجله ألحّت الغالبية ، وليست الأقلية ، بالمطالبة بالفصل .

ونتيجة لذلك فقد أُلقي القبض على مولانا المودودي في ٢٨ مارس سنة ١٩٥٣ وأودع السجن دون محاكمة . وعندما حكم عليه بالاشتق في الأحكام العرفية صرح بما يلي : « إن كانت تلك إرادة الله فلائي أتقبلها بكل فرحة ، وإن لم يرد لي الموت في الوقت الحاضر فلا يهمني ما يحاولون فعله ، فإنهم لن يستطيعوا إلحاق أذى في ضرري » . ولقد كانت الاحتجاجات على الحكم عليه بالاعدام عظيمة جداً في جميع أنحاء العالم الإسلامي ، لدرجة أن السلطات أجبرت على تخفيف حكم الاعدام إلى السجن مدة ١٤ سنة .

وبينما كان مولانا المودودي يقضي مدة حكمه ، وضع قاضي القضاة محمد منير بمأونة القاضي م . ر . كياني تقريره المشهور « بتقرير منير » . والذي بتحريه في أسباب الهياج العام ضد جماعة القاديانية ، وبالأخص المطالبة العامة بإقصاء شودي سبر ظفر الله خان وأخويه من القاديانيين ذوي المناصب العالية من وظائفهم ، شخص أسباب القلاقل على أنها حماس وتمعصب إسلامي أعمى . ومن هذه المقدمة ، خلص إلى أنه إذا سمح للباكستان أن تصبح دولة إسلامية ، فإن غير المسلمين بالتسالي سيصبحون أهدافاً للاضطهاد الديني . وستقع الفرق الإسلامية المختلفة في خصومات لا نهاية لها ، ومنازعات دموية . وستسئ قوانين بالية تتضارب مع مقاييس العالم المتحضر ، وستطرد الباكستان بسبب ثقافتها المنحطة وحكومتها الرجعية ، كطريدة من المجتمع الدولي .

لم يهاجم الإسلام أحد، حتى ولا المستشرقون الغربيون والمبشرون النصارى بوقاحة كما هاجمه « تقرير منير ». والذي ضاعف ضرره ان واضعه كان مسلماً. وتلك مأساة ، ولقد أدرك مولانا المودودي ، والجماعة الإسلامية ، هذه الحقائق فتصدوا له ليثبتوا للعالم ان كل تهجياته على دولة إسلامية في الباكستان، وكذلك كل المذمات التي وجهها لشخصه هو ، لم تحو شيئاً من الحقيقة إطلاقاً. ولقد أجاب مولانا المودودي على الطلب الختامي في « تقرير منير » لإعادة تفسير الإسلام جذرياً لجمعه متفقاً مع الفكر المعاصر ، ولينظر إلى الباكستان بعين الاعتبار في الرأي العام ، بقوله :

« إذا أراد شخص ما أن يعيد توجيه الإسلام أو بنائه فهو وشأنه. ومتشكر له جهوده، شريطة أن يثبت بالحجة العلمية أي أجزاء في الإسلام ليست حيوية، ولم كانت كذلك ، وعلى أي الأسس يمكن تغييرها . وكذلك ما هي الأجزاء الحيوية الموجودة فيه ، وبأية صورة يريد الإبقاء عليها . ولكن عليه أن يكون مدركاً تمام الإدراك لأمرين: فأولاً: نحن يمكننا أن نحصل على قرارات من محاكمنا في قضاياها. ولكن ليس بالامكان إجبارنا على قبول قراراتها في المسائل المبدئية. وثانياً: ان المسلم قد يقتنع إذا كانت الحجج مبنية على القرآن والسنة. ولكن إذا وضع الاسلام بين أيدي أمريكا ، وبريطانيا ، والهند ، وزعيمات الأمر الدولية الأخريات ، ثم طلب منها أن تقطع منه ما لا ترغب فيه ، وان تبقي على ما تحب ، وأن تضيف ما تراه لازماً ، ثم بعد تلك التعديلات والتصليلات فيها كان انتساب هذا الشيء لكبار الموظفين والطبقات العالية ، فهو بالنسبة للمسلم العادي لن توجد طريقة لرفضه الصريح إلا أن يركله برجله بأشد بغض . »

وفي ٢٥ مايو سنة ١٩٥٥ ، وبأمر كتابي من المحكمة العليا بإعادة النظر في قضية مولانا المودودي ، أطلق سراحه . وبعد وقت طويل أعلن أول دستور لجمهورية الباكستان المسلمة في مارس سنة ١٩٥٦ . وقد تضمن كثيراً من مطالب

الجماعة الإسلامية . ولكن لسوء الحظ ، ففي الوقت الذي كان فيه هذا الدستور يوضع في صورته النهائية ليكون أساساً لدولة إسلامية صحيحة ، فقد أمر الرئيس هـ اسكندر ميرزا ، بالغاءه في أكتوبر سنة ١٩٥٨ . وفي السابع والعشرين من ذلك الشهر بالذات قبض المشير أيوب خان على أزمة الحكم ، وفرض الأحكام العرفية ، وحل جميع الأحزاب السياسية ، بما فيها الجماعة الإسلامية .

ولكن المودودي بقي كما كان ، وبدون تهيب ، مصمماً على رفعة شأن الإسلام بكل ثمن . وبالرغم من وجود قانون الأحكام العرفية ، فقد استطاع أن ينشر الطبعة المراجعة والموسعة لمجموعة من أحاديثه ومقالاته ، ترجع في تاريخها من سنة ١٩٣٩ - ١٩٥٨ ، تحت اسم « الشرع الإسلامي والدستور Islamic Law and Constitution » ، الذي يرسخ بقوة ، واقتناع الضرورة للشريعة ، وقابلية تطبيقها في الحكومة الحديثة . وكانت حجج مولانا المودودي قوية مقنعة ، لدرجة أن نصارى من ذوي المراكز العالية ، مثل قاضي القضاة في الباكستان أ. ر. كورفيللوس ، تبني علناً اختيار الشريعة كنظام شرعي وحيد ملائم للبلاد . وفي الذكرى المئوية للحركة العليا في باكستان الغربية ، في فبراير سنة ١٩٦٧ ، أعرب جميع القضاة عن رغبتهم في رؤية الشريعة الإسلامية سائدة .

وفي (٥ - ٦) مايو سنة ١٩٦٠ اجتمع مولانا المودودي مع تسعة عشر آخرين من العلماء ، يمثلون المذاهب الإسلامية المعروفة في الباكستان ، اجتمعوا في لاہور وأجابوا بصوت واحد على السؤال الموجهة إليهم من لجنة الدستور المعنية من قبل الحكومة حول أسباب فشل النظام البرلماني في عدم صلاحيته للتنفيذ في باكستان . ومن ثم اقترحوا وسائل العلاج اللازمة لتثبيت الديمقراطية والحقوق الانسانية .

« لقد وجدت الباكستان بفضل المسلمين العوام . وفوق ذلك ، وبعد رحمة الله ، فإن عزم عامة المسلمين ، ليس إلا هو الكفيل ببقائها وقوتها . ولم يظهر

هذه البلاد للوجود أحد من غير المسلمين . ولم تكن لتظهر للوجود بدون تضحيات المسلمين . ولن تستطيع أن تبقى وتحيا إذا فقد المسلمون الأمل فيها - لا قدر الله - وتحلوا عن تصحيحهم على الحياة والموت في سبيلها . فإذا استثنيت قلة من ذوي المراكز العالية ، من موظفي الدولة ، وعدد ضئيل من الشعب من العائلات الغنية ، فإن جمهور عامة المسلمين يرغب في بناء هذه البلاد ورؤيتها تزدهر كدولة إسلامية . يجب أن تكون شرائعها إسلامية ، وأنظمة تعليمها إسلامية ، وثقافتها وديانتها إسلامية . وهذا هو الغرض الذي من أجله ضحى المسلمون بأنفسهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ، ليقبوا بالباكستان . ولن تكون هناك خيانة أكبر لهذه الدولة من تدمير هذه المصلحة للشعب . فما هذه المساندة التي تستطيع تقديمها للدولة حفنة من هؤلاء الناس الذين يضايقهم مجرد ذكر الإسلام - دينهم - بعد ایجاد المثبطات والمعوقات في صفوف عامة المسلمين ؟ ^(١)

وعندما نجحت الجمعية النسائية لعموم باكستان ، في مارس سنة ١٩٦١ ، في إقناع الحكومة بسنّ قانون تنظيم العائلة المسلمة ، والذي يتعارض بكل جلاء مع الشريعة ، ويضع قيوداً صارمة لتعدد الزوجات ، ويجعل تسجيل الزواج إجبارياً ، ويعين حداً قانونياً أدنى للزواج ، ويعتبر الطلاق الذي يوقعه الزوج ، والذي لا تقره الزوجة من جانبها ، غير جائز ، رفع مولانا المودودي ، بالمشاركة مع ٢٠٩ من العلماء من جميع أنحاء البلاد ، احتجاجاً صارخاً ، وطالبوا بإلغاء القانون ، أو على الأقل تعديل فقراته المعترض عليها . ولكن قرار العلماء هذا ، المعارض لهذه القوانين الجديدة للأسرة ، أتبع بإجراءات فظنة صارمة ، وزُجّ بأولئك المسؤولين عن طباعته وتوزيعه في السجون .

وفي خلال هذه الفترة ، تابع مولانا المودودي ، بكل مهنة ونشاط ، كتاباته

(١) رد على استفسار لجنة الدستور والقواعد الأساسية للدولة الإسلامية - مولانا سيد محمد داود غزنوي .

وخطاباته على أسس فردية مستقلة. وبين سنتي ١٩٥٩ و ١٩٦٢ ، جاب الشرق الأوسط العربي ، حيث زار في فلسطين ، والجزيرة العربية ، ومصر ، جميع الأماكن المقدسة التاريخية ، المذكورة في الكتب المقدسة ، كي يساعده ذلك في مؤلفه المكون من خمسة مجلدات ، الذي هو « ترجمة وشرح القرآن الكريم » ، باللغة الاردية ، المعروف بـ « تفهم القرآن » . وقد بُدئ فيه منذ سنة ١٩٤٣ ، وتمت أربعة مجلدات من « تفهم القرآن » لهذا اليوم . وعليه طلب كبير في جميع أنحاء العالم الإسلامي . واستجابة للطلب المتزايد له ، فهو الآن تحت الترجمة إلى العربية ، والبنغالية ، والانجليزية ، و لغة البشتو . ومولانا المودودي ثبت عن علم كامل في مؤلفه « تفهم القرآن » الحقيقة الكاملة ، وعملو طريقة الاسلام في الحياة على كل ما سواها ، وبتين فيه أين ومتى أفسد اليهود والنصارى كتبهم . وقد نشر تفسير مولانا المودودي لسورة النور ، وسورة الأحزاب ، كل على حدة . وتشمل تفاسيره عرضاً متوازاً للعقوبات الاسلامية للجرائم . وكيف أنها أكثر إنسانية ، وتأثيراً من أي قانون دنيوي للعقوبات من صنع البشر . وقد أصبح ذلك كتاباً لا يستغنى عنه للقراءة عند الطلاب الباكستانيين في كليات العلوم الانسانية والحقوق . كما ترأس مولانا المودودي مشروعاً للبحث في الحديث في كتابه « المكانة الشرعية للسنة » . والتي تشمل تفصيلاً عنيفاً للسيد « أحمد خان » و غلام أحمد باروز ، الذين طعنوا في قوة أحاديث الرسول الكريم (كأصل للشرعية) .

وفي سنة ١٩٦١ ، وتمت إلحاح الملك ابن سعود في العربية السعودية ، وضع مولانا المودودي خطة كاملة لتأسيس جامعة إسلامية في المدينة ، يؤمل مع الزمن أن تملأ الفراغ الذي خلفه الأزهر . حيث أن الطابع الإسلامي للأزهر في القاهرة أتلفتته القومية والدينية ، وقد جاء في خطاب أرسله لي شخصياً :

« لقد وضعت الخطة بنفسي ، ووافقت عليها لجنة معينة من الملك ، للجامعة الإسلامية في المدينة ، وهي تعهد لتعليم القرآن الكريم ، والحديث الشريف ،

والفقه ، والتاريخ الإسلامي ، وعلم الكلام ، إلى جانب الفلسفة الحديثة ، والقانون الحديث ، والسياسة ، والاقتصاد ، والأديان المقارنة ، ومشكون إحدى اللغات الانجليزية ، أو الفرنسية ، أو الألمانية ، إجبارية . والثقافة البادية في هذه الحطة لا يمكن أن تسمى « دنيوية أو دينية » بالمفهوم لهذين المعنيين . وستختلف هذه الجامعة عن جميع المعاهد الثقافية القديمة والحديثة ، وستتفرد بمكانة خاصة بها . ونحن نطمح أنت ينتخرج منها العلماء المسلمون الضليعون في العلوم الإسلامية مع المعارف العصرية ، القادرون على تطبيق القواعد الإسلامية على مشاكل الحياة اليومية .

وفي سنة ١٩٦٣ ، عندما رفض الملك ابن سعود الكساء السنوي للكعبة المشرفة بسبب المنازعات السياسية بين مصر والسعودية ، عرض مولانا المودودي تعهده بأن يصنع الكساء في الباكستان . فقبل الملك هذا العرض . وهكذا وتحت ضمانته ، حيكّت كسوة سوداء ، غاية في الإتقان ، وطرزّت بالخيوط الذهبية ، بأيدي أمهر الصناع في لاهور . وعندما أنجز هذا العمل خرج قطاران محملان برجال الجماعة الإسلامية ، يحمل كل منهما قطعاً كبيرة كثيرة من لاهور إلى كيوثا إلى كراتشي . ومن لاهور إلى بشار إلى كراتشي يطوفان كل أنحاء باكستان الغربية . ولقد آثار هذا العمل حماساً دينياً لم يسبق له مثيل في كل البلاد . إذ أن قرى ومدناً بكاملها خرجت إلى محطات السكك الحديدية نساء مع أطفالهن أولاد ورجال من مختلف الأعمار والمناصب . وكان من بين تلك الألوف المؤلفة من الجماهير ، من جلس ينتظر بقلق شديد لأيام طوال . وعندما كان القطار يصل في النهاية ، كان رجال الجماعة الإسلامية يرفعون قطع الكسوة عالياً ليرأها كل إنسان . فيصلى الناس ويبكون من وجد الفرحة ، وكان أولئك الذين يمكنهم الاقتراب كل بدوره ، كانوا يقبلون الكساء المقدس ، ويغمسونها في العطور . وعندما وصلت الكسوة في النهاية إلى مطار لاهور احتشد أكثر من مليون شخص ، وارتصوا في كل فسحة ممكنة على الطريق يرتلون آيات من القرآن الكريم

آملين بالفوز بلوحة لها . وفي المطار قُدم مولانا المودودي الكسوة إلى السفير السعودي الذي عبر عن جزيل امتنانه . ولم يبق عند أي واحد من الذين شاهدوا أمثال هذه المناظر حتى رآه عند الصحفيين المتشككين الأجانب ، والمراسلين ، والمصورين ، أدنى ريب في حب الشعب الباكستاني للإسلام ، وتطلعهم لجمعته سائداً في كل مجال من مجالات الحياة الوطنية والدولية .

لقد حاول أعداء مولانا المودودي من قبيل حسدهم لشعبيته ونفوذه المتزايدين أن يفسدوا المؤتمر السنوي للجماعة الإسلامية الذي عقد بين ٢٥ - ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٦٣ . فبالرغم من جميع العقبات التي حاول أعداؤه أن يضعوها في طريقه ، بسحبهم اذون السفر وعدم السماح له باستعمال مكبرات الصوت . فقد عقد الاجتماع وحضره أكثر من ١٠ آلاف من الشعب ، وتحت سمع الشرطة وبصرها ، وحمايتها ، حاول المجرمون أن يجرقوا قاعة المؤتمر ، بل وحتى أن يعتقدوا على حياة مولانا المودودي . إلا أن شجاعته وهدوء أعصاب رجال الجماعة الإسلامية أدت إلى نجاح المؤتمر نجاحاً كبيراً .

ولكن ذلك لم يكن ليتحملة خصومه ، فواصلوا الحملات الدعائية ضده في الصحافة الرسمية . وقد وصلت تلك الحملات ذروتها عندما اعتقل جميع الزعماء البارزين في الجماعة الإسلامية في يناير سنة ١٩٦٤ ، وأودعوا السجن دون تحقيق وحلّت الجماعة الإسلامية واعتبرت غير رسمية . وسمعت جميع مكاتبها ومكاتباتها وأماكن اجتماعاتها . ولكن عندما رفعت القضية إلى المحكمة الباكستانية العليا للنظر العادل المنصف ، وجد أن حمل الجماعة الإسلامية ، وسجن زعمائها كان باطلاً . ولم تمض على خروج مولانا المودودي خمسة عشر يوماً من السجن في ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٦٤ ، وفي خضم المعركة الانتخابية الوطنية لرئاسة الجمهورية ، حتى ألقى في لاهور خطاباً امتد ساعتين أمام حشد غفير من الجماهير ، بكلماته الملتزمة ، وحججه المفهمة ، وهاجم فيه كل سياسات العهد الحاكم لدرجة تحدى فيها شرعية حقه في البقاء في الحكم .

جاء في رسالة « الحالة السياسية في باكستان » ما يلي :

« إن أكبر ذنوبنا هو أننا لا نوافق في أمر عقيدتنا بالاسلام ، واننا جادون في جهونا لصياغة شؤون أمتنا كي تنسجم مع مناهج الاسلام . فعندما نقرر أن الاسلام هو ديننا ، فيكون طبيعياً بالتالي أن يكون الاسلام ، والاسلام وحده هو نورنا الذي نهتدي به في جميع مجالات حياتنا ، في المعنويات ، والسلوك ، في العقيدة أو المبدأ في الاخلاق أو الثقافة ، في النظام الاجتماعي أو التحصيل التربوي ، في النظام الاقتصادي أو البناء السياسي ، في القانون أو في القضاء ، في الشؤون الداخلية أو العلاقات الدولية . وكل مفسدة ذات تأثير غريب لاقتهاون في التنازل بأي قدر في هذه المسألة . كما وإننا مصممون على أن نفعل ما نعتقد به . وهذا بغض جداً لأولئك الذين يريدون المحادعة باسم الاسلام ، فسياستهم هي السير عمداً ضد الاسلام في جميع مناحي الحياة . ومع ذلك يتشدقون دوماً بالعمل له ، حتى تبقى الأمة متعلقة بهم بتأثير ذلك الحداع . وجريمتنا الثانية هي أننا نحاول إيجاد رجال ذوي خلق قوي متين ، فنحن لانضم الناس إلى زمرتنا إلا بعد فحص خاص ، وكل من ينضم إلى الجماعة الاسلامية بفعل ذلك بعد تفكير عميق ، وبعد روية . وإذا سلك هذا السبيل فإن حياته كلية تتعدل طبقاً له ، وهو لا يخلد إلى الراحة مقتنعاً بمجرد التصريحات باللسان عن عقيدته ، ولكنه يحاول أن يعيش لما أقر به . وأن يجري التغييرات اللازمة في سلوكه وأخلاقه . فالكبت والاضطهاد لا يغيران شيئاً فيهم . وهم يحاهدون غلناً ، فإن هذا صالح وهذا منكر ، والسجون بالنسبة لهم شيء لا يخشى أمره ، بل هي بالنسبة لهم تكون معسكرات تدريب روحي وأخلاقي » .

وحتى أشد التقدميين عتوا ، الذين فرضوا قانون تنظيم الاسرة أثناء الاحكام العرفية ، اتهموا مولانا المودودي بتشويه تعاليم الاسلام ، عندما وقف بجانب السيدة فاطمة جناح لمنصب الرئاسة . فأجاب على ذلك في الرسالة المذكورة آنفاً :

« والآن سأعرض باختصار لهذه المشكلة ، وهي هل يجوز للمرأة أن تكون

رئيسة دولة ؟ فهل يكون من الخطأ إذا وضعت أمام هؤلاء الأشخاص المعنيين بالأمر بعض الأسئلة ؟ فهل يحيز الاسلام للمرأة أن تكون وزيرة أو سفيرة ؟ وهل التعليم المختلط والاختلاط الحر بين الرجال والنساء في المجتمع ومكاتب وظائفهم أمور مرغوب بها في نظر الاسلام ؟ هل يسمح الاسلام للمرأة المسلحة أن ترقص علناً وأن تقوم في الاستعراضات الرياضية التي تنظمها الحكومة ؟ هل يسمح الاسلام حقيقة للفتاة المسلحة أن تصبح عضيفة في الطائرة تقدم المشروبات الروحية للمسافرين ؟ فإن كان كل ذلك يسمح به هنا في باكستان فكيف يستقيمون على الاسلام فقط عندما تقفز مسألة انتخابات الرئاسة إلى مكان الصدارة ؟ وسيكون في صلب الموضوع حقاً أن نقاء فيما إذا كان المقياس الوحيد لرئاسة الدولة في الاسلام هو كون الرئيس ذكراً ، ولا تتوفر فيه أية صفات أخرى ؟ فإن حدث ان ووجهت الامة بوضع توجب عليها فيه أن تختار واحداً من بين شخصيتين : الأول منهما امرأة ، وهي السيدة فاطمة جناح - ولا شيء يؤخذ عليها مطلقاً إلا أنها امرأة - بينما الثاني رجل ، ولكنه خلو من تلك الصفات الحسنة ، التي هي ضرورية للرئاسة الفاضلة العادلة ، فهل يستطيع أي إنسان عنده أقل معرفة بدائية في الاسلام أن يترك الأول ويصوت بجانب الآخر ؟ !

وخلال المحاولة الهندية الفاشلة لتدمير باكستان في سبتمبر سنة ١٩٦٥ ، ألقى المودودي خمسة أحاديث من إذاعة باكستان في لاهور ، وأعلن فيها ان القتال دفاعاً عن أرض الوطن هو عين الجهاد . وقد أكد للشعب ان ليس الجنود في جبهة القتال فقط بل كل العمال النافعين ، سواء كانوا في حرفهم أو في التجارة أو الصناعة أو الزراعة يخوضون الجهاد . وان ما ساهمت به هذه الأحاديث اللاهبة في الجهود الحربية لا يمكن أن يقدر . فقد ارتفعت معنويات الباكستانيين نتيجة لذلك إلى السماء ، فلم تعظم عندهم تضحية ، ولم يدخروا وسعاً في الدفاع عن الأمة . فاندفع الآلاف من الرجال والنساء ، وحتى الولدان مسرعين يتبرعون

بالمال والجواهر والغذاء والكساء لمنظمة الدفاع الوطني ، كما لم يدخر مولانا المودودي جهداً في إحقاق الحق في كشمير ، فقد هاجمت أحاديثه من اذاعة آزاد كشمير في مظفر آباد بأقوى لهجة وأقساها الوحشية الهندية ضد مسلمي كشمير . ولقد عارض مولانا المودودي قرارات هيئة الأمم المتحدة القاضية بوقف إطلاق النار التي عمل بها في ٢٤ سبتمبر ١٩٦٥ ، كما عارض قرار طشقند في العاشر من يناير سنة ١٩٦٦ على أساس أنها تمثل انتصاراً سياسياً كاملاً للهند ، وتوجد جثلا عادلاً للمشكلة الكشميرية ، لا يمكن تطبيقه في الحقيقة .

ومنذ ان ارتكبت اسرائيل عدوانها اللانساني ضد مصر وسوريا والأردن في الخامس من يونيو ١٩٦٧ ، فقد سخر مولانا المودودي كل قواه في مناصرة إخواننا العرب لتحرير فلسطين محرراً كاملاً ، وعلى الأخص الأماكن المقدسة في بيت المقدس من الاحتلال الصهيوني .

وفي دورة انعقاد مؤتمر العالم الإسلامي المنعقد في مكة في مارس سنة ١٩٦٦ أكد المودودي بصفته أحد مؤسسي هذه الرابطة على الحاجة الملحة لكل قطر إسلامي في أن يصبح مكتفياً بذاته عسكرياً ، وغير معتمد على أمريكا ، أو على الاتحاد السوفياتي ، أو أية قوة أجنبية أخرى . ثم وجه نداءً إلى مسلمي العالم قاطبة أن يذبذوا القوميات ، وأن يتحدوا كتلة متراسة للذود عن أنفسهم ، وفي سبيل الإسلام في كل مكان . ثم أعلن بأن الإسلام هو المبدأ الوحيد القادر على توحيد الأجناس والأمم في أسرة واحدة . والذي يمكن أن يكون أساساً لدولة للعالم بأسره . والقادر على إبراز العدالة الدائمة والسلام العالمي إلى حيز الوجود .

لقد جاء في رسالته « وحدة العالم الإسلامي » بهذا الخصوص ما يلي :

« ان الإسلام لم يضع عقيدته في المساواة بين البشر كفلسفة جامدة ، ولكنه بنى مجتمعا على أساس تلك العقيدة . فلقد جمع في ذلك المجتمع الأجناس والأمم المختلفة على أساس المساواة الكاملة بين كل الأفراد . وقد اجتث منه كل تمييز على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو الوطن . وليس ذلك فقط ... بل أوجد

الإسلام دولة عالمية على أساس تلك المثل نفسها، وستيرها بنجاح . فقد كان العالم الإسلامي بكامله يحكم بنفس القانون ، وكانت المسلمون جميعهم يشكلون أسرة واحدة . فإذا دخل شخص ما في الإسلام بغض النظر عما إذا جاء من الشرق أو من الغرب ، فإنه يصبح في الحال عضواً في المجتمع الإسلامي يتمتع بنفس الحقوق والامتيازات ، فسواء كان زنجياً ، أو فارسياً ، أو قبطياً ، أو بربرياً ، فإنه يقف في المجتمع الإسلامي على قدم المساواة مع آل بيت رسول الله ﷺ وأصحابه وأتباعه العرب ، فيتساوى بهم اجتماعياً ، ويستطيع أن يحوز أرفع الدرجات في المجتمع الإسلامي على أساس خلقه وتقواه . فال مؤمن بالإسلام مهما كان جنسه أو موطنه الأصلي ، أو لفته ، أو لونه ، هو أخ لكل مسلم آخر ، وأيضا ينتقل في المجتمع الإسلامي فإنه يتمتع بما يتمتع به غيره من المسلمين من الحقوق ، والمسلم في أية بقعة في العالم يمكنه أن يذهب إلى أي قطر مسلم آخر دون أية قيود ، وينتقل حراً في ذلك القطر ، ويمكث فيه كما يشاء ، ويعمل في أي عمل ، ويحتل أرفع مركز في الحكومة في ذلك القطر ، ويتزوج دون عناء . وتاريخ الإسلام مفعم بالشواهد ، حيث يخرج المسلم من دياره ويعيش في ديار أخرى لعشرات السنين ، وربما كان يتلقى العلم في قطر ، ويشغل بعد ذلك في عمل في قطر آخر ، ثم يصبح وزيراً ، أو قائداً عاماً للجيش في قطر ثالث ، وربما ينتقل بعد ذلك إلى قطر آخر حيث يقيم ويتزوج . وابن بطوطة الذي جاب الأقطار الإسلامية المختلفة لمدة عشرين عاماً ، هو مثل مشهور على ذلك ، فلم يحتاج إلى جواز سفر أو تأشيرة دخول لأي من هذه الأقطار ، ولم يسأل في أي مكان عن جنسيته ، ولم تقف في وجهه عقبة في تحصيل رزقه من أي مكان ، ولم يحتاج لأي إذن لزيارة أي مكان ولم تحد له فترة إقامة ما ، وكان إذا احتاج لأي عمل ، ومع أية حكومة ، يحصل عليه دون صعوبة . ولقد وصل إلى الهند إبان حكم السلطان محمود غزنوي وكونه جاء من أقصى ركن في المغرب مسقط رأسه ، لم يقف في وجه تعيينه قاضياً في الهند . ولقد أرسله السلطان بعدئذ سفيراً له في الصين . وذلك بثبت أن ليس ثمة شيء وقف حائلاً دون دخوله السلك السياسي . وهذا يظهر بجلاء أنه

في ذلك الوقت لم تكن فكرة الترابط بين الدول هي الفعالة فحسب ، بل فكرة
المواطنة المشتركة أيضاً . وكانت القوة البشرية في العالم الاسلامي بأمره ميسرة
لكل بلد إسلامي . وكان الدافع عن بلاد المسلمين وحمايتهم من مسؤولية المسلمين
كلهم . وقد سادت تلك الحالة في العالم الاسلامي حتى بداية القرن التاسع عشر
وأي دليل أكبر من ذلك على أن الاسلام لم يوجد فقط للأسس النظرية والمبدئية
لفكرة الدولة العالمية ، التي يتوق إليها المفكرون في يومنا هذا ، بل إنه في
الحقيقة أوجد مثل هذه الدولة ، وجعلها ثقافة تعمل لعدة قرون .

فأينما ذهبنا من أندونيسيا إلى المغرب ، فالمسلمون لهم ثقافة مشتركة بين كل
المؤمنين بالاسلام . ومبادئ هذه الثقافة تبدو جلية في كل الأقطار الاسلامية
على السواء . فأينما حل المسلم فإنه في لحظة سماعه الأذان للصلاة يستيقن أنه بين
اخوة له في العقيدة ، فهو فرد من جماعة المسجد كأبي مواطن مسلم . ولا يوجد
بين جماعة المصلين من يعتبره غريباً ، بل انهم يتدافعون ليعانقوه عندما يعلمون
أنه قادم من قطر إسلامي آخر . وقد لا يعرف لسانهم ولكن « السلام عليكم »
هي طريقة التحية المشتركة بينه وبينهم . وأشكال الصلوات ومضمونها واحد
من أندونيسيا إلى المغرب . وتستطيع جماعة المصلين أن تختاره ، وهو الغريب
الوحيد ليؤمها في الصلاة ، وكذلك هو الغريب الوحيد يستطيع أن يؤدي
صلاته مؤثماً بإمامهم . وأينما تحرك خارج المسجد في المجتمع الاسلامي في تلك
البلد ، فإنه يجد أواصر الثقافة تربطه بالمسلمين من أهل تلك البلد ، وهو يستطيع
أن يؤاكلهم وهو واثق من أن جميع المحرمات بغيضة له ولهم على السواء .
وقواعد النظافة مراعى من قبله ومنهم على السواء ، وأي بلد يزوره من بلاد
المسلمين تجد الطبقة المثقفة ، وعامة الناس على السواء يستفسرون عن أحوال بلده
كما لو انهم كانوا أقرباءهم ، فإن علموا أنهم في يسر حمدوا الله على تلك الأنباء
السارة ، وتهللت وجوههم بالبشر ، وإن لم تكن الأنباء مسرة شعروا بالحزن كما
يشعر أهل بلده إذا علموا بمصيبة مواطنهم ، وليس ذلك فحسب ، فكل الشرائع

التي تنظم الزواج والطلاق والميراث وغيرها في بلاد المسلمين ، تتشابه فيما بينها . حتى ان المواطن من بلد ما لا يجد صعوبة في الزواج من واحدة من قطر آخر . وهذه الأحوال لا توجد في أي مكان آخر في العالم ما عدا العالم الاسلامي . وهذا يثبت على وجود أواصر عميقة قوية بين بلدان العالم الاسلامي بأسره ، أساسها الشعور المشترك ، والتعاطف المتبادل والثقافة المشتركة والمدنية الواحدة . وتلك أواصر لا تستطيع أية قوة أن تنال منها ، حتى في عصر عبادة القوميات هذا . وبالإضافة إلى ذلك فإن جميع بلدان العالم الإسلامي من غربه إلى شرقه ، متلاصق بعضها إلى بعض جغرافياً ، فلماذا لا يتحدثون إذن ليحلوا مشاكلهم العامة ، ويساعد بعضهم بعضاً للتقدم والتطور ؟ إن الواحد ليأخذه العجب من أولئك الذين يعارضون وحدة الدول الإسلامية على أساس أن تجمعاً مثل ذلك على أسس دينية هو تجمع غير سليم .

ان الواحد ليأخذه العجب من أن تشابك الأيدي باسم الشيوعية هو مقبول وحكيم . وكذلك إقرار اللون كأساس للتجمع ... وان الاتحاد باسم الله وباسم دينه هو الحماقة !!!

والآن ، وقد استعاد المسلمون حقهم في بناء أنفسهم ، فإننا نجد أعداء الإسلام مرة أخرى يشغلون أنفسهم بالدعوة للقوميات التي يأملون أنها ستمنع المسلمين من توثيق عرى الوحدة القوية بينهم . ولا شيء يفزع القوى العالمية ، والصهيونية ، والاستعمار الهندي الناشئ ، مثلما يفزعها بعث الإسلام الوحدة الإسلامية . فإذا ما جمع المسلمون صفوفهم ، وهم يعدون حوالي ٦٠٠ مليون ، فإن ذلك يعني نهاية جيروتهم واستفلالهم لبلاد المسلمين . فالصهيونية قدرك جيداً ، أنه إن جاء يوم وحدة المسلمين ، فلن يوم نهاية اسرائيل يكون في متناول اليد . وان ذلك الشعور يشاركهم فيه من يحلمون بالسيطرة والنفوذ القوي الهندي على آسيا وأفريقيا . وتخشى القوى الاستعمارية أن تجعل هذه الوحدة أن من المستحيل لها التلاعب بمقدرات العالم الإسلامي ، كما كانوا يعملون في الماضي ، حيث ينصبون

ألموبة هنا وأخرى هناك .. وفي الغوضى التي تطوق العالم الإسلامي اليوم . فإن الدعوة لمؤتمر قمة إسلامي بعثت آمالاً جديدة . ومن هنا فإنسه في الوقت الذي يتوجب على المسلمين أن يرحبوا بالصدافة والتعاون الذي يأتي من أي بلد ، فعليهم أن يبقوا متيقظين إزاء القوى العالمية التي تقربص بهم دائماً ، لتستغل تأخرنا وفرقتنا . وفي الحقيقة فإن ذلك يزيد في الإلحاح على المسلمين أن يتقاربوا كي تصبح قوة كل دولة منهم قوة للجميع ، وهذا هو الطريق الوحيد الذي يستطيع به المسلمون أن يصنوا استقلالهم ، ويلعبوا دوراً صحيحاً بناءً في الشؤون العالمية ، ويحققوا نهضتهم التي طالما رزوا اليها ^(١) .

ولقد انتقد مولانا المودودي طيلة أيام حياته مساوىء الحكام دونما وجل ودونما اعتبار لسلامة شخصه ولراحته ، وهو وحركته يشكلون أقوى حصن في العالم الإسلامي قاطبة في وجه حملات الفلسفة المادية والديوية والإلحادية ، وهو العدو اللدود لكل المحاولات التي يقوم بها التقدميون لتغيير الشريعة ، وبالأخص الشرائع التي تتعلق بالأحوال الاجتماعية ، والأسرة ليجعلوها متلائمة مع النظم الدستورية الغربية الحديثة ، كما أنه هو أقوى خصم لكل سياسة وطنية أو دولية للحد من تزايد السكان بواسطة موانع الحمل ، أو الاجهاضات ، أو العقم ، على أساس انها تتعارض مع تعاليم الإسلام . وفي سنة ١٩٦٢ نشر مقالته « الإسلام وتحديد النسل » ، بين فيها بالدليل القاطع النتائج القاتلة للطرق المصطنعة لتقليل السكان ، ومن وجهة نظر فردية ، واجتماعية ، وقومية ، ودولية ، واقتصادية ، واخلاقية . وقد منع هذا الكتاب من النشر بقانون رسمي منذ التاسع من أغسطس سنة ١٩٦٦ إلى العاشر من مارس سنة ١٩٦٧ . إذ أن السلطات خشيت أن يفسد عليها برنامجها الوطني لتنظيم الأسرة .

ولمدة ثلاثين عاماً ، خاض المودودي معركة لا هوادة فيها مع مرطقات ،

(١) وحدة العالم الإسلامي - المودودي .

كتلك التي تنكر الحديث الشريف . والتي يقودها غلام أحمد ، والقاديانية في رايوا . والحركة الأحمدية في لاهور ، التي تقوم على ادعاء ميرزا غلام أحمد بأنه « المهدي » و « النبي » . وقد أسهب في بحث المهرطقة القاديانية في كتيبه « خاتم النبوة » ، الذي نشر سنة ١٩٦٥ . والذي يتناول أيضاً موضوع المسيح الدجال ، ورجوع المسيح ~~عليه السلام~~ ، والإمام المهدي . ويفضح فيه النوايا التوسعية الاسرائيلية والمؤامرات الصهيونية على العالم الإسلامي .

وقد قافت منجزات مولانا المودودي في الكم والنوع ، كل من سبقه في ميدان الكفاح لبعث الإسلام ، وهو لم يحز معرفة تامة بالعلوم الإسلامية فحسب ، بل وهب بصيرة نافذة كذلك في المعرفة الدنيوية الحديثة . ومع أنه ثقف نفسه بنفسه تقريباً في كل ذلك إلا أن معارفه المكتسبة موسوعية . فهو يستطيع الحديث والكتابة في الدين والفلسفة ، أو في الفن والعلم ، أو في السياسة والاقتصاد على حد سواء . وقد استغل معرفته الجمّة ، التي حازها خلال أربعين عاماً من سني حياته ، ليدحض بكل قوة ، كل ريبة عند خصومه في علو النظام الإسلامي على كل نظم الحياة الأخرى . ولقد أبرز بعلمه الواسع كل مظهر من مظاهر الإسلام بدقة متناهية بالنسبة للثقل المادية المعاصرة ، في أكثر من مائة كتاب ورسالة قادرة على استقطاب عطف الجيل الناشئ من الشباب المثقف . وليس ذلك فحسب ، ولكنه في سلوكه النقي في حياته الخاصة والعامة ، أظهر للعالم مقدار صحة تطبيقه للقول بالفعل . فهو ككل الخلق من المجاهدين في سبيل الإسلام قديماً وحديثاً ، قد وهب نفسه كلية في سبيل الله ، لا يعرف الأنانية ولا الخوف ، وقد عصم في سلوكه وخلقه ، فهو أبداً متواضع حيي ، رؤوف يمتثل التملق ، وينبذ المعجب والفنى والترف ، ويصر على البساطة في بيته لنفسه ولأسرته . ولم يقنع مولانا المودودي بتكريس نفسه للإسلام ، بل أفلح في التأثير في زوجته وأبنائه الستة وبناته الثلاث ، ليسيروا في نفس الطريق . ولقد كانت زوجته لسنوات عدة على رأس الجناح النسوي في الجماعة الإسلامية في باكستان

الغربية ، وهي فضلاً عن أنها ربة بيت ممتازة وأم تقضي الكثير من وقتها الفائض في «داسة القرآن والحديث» ، وتلقي المحاضرات المتكررة للجموع الكثيرة من النساء اللواتي يتعاطفن معها في كل الأعمار ، واللواتي يجتمعن بهن في بيتهن . ويساعده ابنه الأكبر عمر فليوق في الاشراف على «ترجمان القرآن» ونشرها . كما يعاون والده في الأعمال الأخرى كذلك ، وكل أبنائه الباقين مطيعون لوالديهم يعاونونهم في مجيهراتهم ، متمسكون بدينهم ، أذكاء . وعلى قدر عال من الثقافة في الشؤون الإسلامية والمواضيع المعاصرة . وفي عصر كل يوم يجلس مولانا المودودي لعامة الناس دون قيد . حيث يتحلقون في صحن داره من جميع الأعمار ، ومن مختلف الأجناس يبحثون معه كل ما يريدون معرفته عن الإسلام ، وصلته بالشؤون الوطنية والدولية . ولقد أشار إلى أحد أبنائه عندما كنت أعيش في بيته قائلاً : هذه هي أسرة والدي . هذا ويقضي مولانا المودودي الوقت الكثير في الرد على الرسائل العديدة التي تأتي باسمه من جميع بقاع العالم ، من المسلمين وغير المسلمين ، الذين يتشوقون لمعرفة أكثر عن الإسلام .

والقليل - ان وجد العاملون للبعث الإسلامي قديماً وحديثاً - من جمع الكتابة والخطابة والتطبيق العملي بالدرجة الفعالة كمولانا المودودي .

لقد كتب المودودي في كتابه « موجز تاريخ حركات البعث في الإسلام The Revivalist Movements in Islam » يقول :

« ومع أن المجدد لا يكون نبياً إلا أنه يكون روحياً قريباً من النبوة ، فهو يتصف بالعقل الراجح والبصيرة النافذة والتفكير المستقيم الذي لا يميل ، والمقدرة الفذة على رؤية الصراط المستقيم واضحاً في كل معاملة ، وعلى المحافظة على الاتزان والقوة على التفكير المستقل عن كل النزوات الاجتماعية المعاصرة والتقليدية وغيرها . ويملك الشجاعة لمحاربة مفاسد العصر ، والقدرة الأصلية على القيادة والإرشاد ، وكفاءة فذة لتحمل أعباء الاجتهاد ، والعمل من أجل إعادة البناء . ويحارب هذه الحقائق ، يجب أن يكون قد حاز على معرفة شاملة عميقة للإسلام ، وأن

يكون مسلماً حقيقياً في الفكر والعمل ، وأن تكون لديه الفطنة في تمييز الإسلام من غيره في أدق التفاصيل ، وأن تكون لديه القدرة لاستخلاص الحقائق من اخلاط الكذب المزمن . وهذه هي الصفات التي تميز النبي ، ولكن بدرجة أعلى والحقيقة الأساسية التي تميز النبي عن المجدد ، هي أن النبي يختار لرسالته من قبل الله - جل وعلا - وهو مدرك تماماً لاختياره هذا ، ويتلقى الوحي وهو يبدأ رسالته بإعلان ذبوته ، وعليه أن يدعو الناس له ، وقبول الناس دعوته أو رفضهم لها ، بقرار كونهم مؤمنين به أو كافرين به . وبالمقابل من ذلك ، فالمجدد لا يحتل أي مركز من هذه المراكز ، فهو لم يختاره أحد . وغالباً لا يدري إذا كان مجدداً أم لا . ولكن الناس يعرفونه مجدداً بعد موته ، بحسب نوعية العمل الذي قام به ، وهو لا يبدأ حياته بأي ادعاء ، كما أنه لا يخول ذلك . إذ أنه ليس من المفروض على الناس تصديقه كي يظلموا مسلمين . وهذا هي المجالات المختلفة للنهج التجديدي في الإسلام التي يسير فيها المجدد :

أولاً - تشخيص العلل الجارية لاختيار الأحوال والظروف السائدة في عصره . خبرة تامة ، ويعين بالضبط مدى تغفل الجاهلية ، وأين تغفلت ، وكيف تغفلت ، وما هي جذورها ، وإلى أين تمتد ، وما المكانة التي يحتلها الإسلام في ذلك العصر .

ثانياً - خطة الإصلاح ، ليعين بالضبط أين يضرب الضربة ، بحيث تباد القوة غير الإسلامية ، وتمكين الإسلام من أن يتملك زمام الحياة كلية .

ثالثاً - تقدير للأبعاد والموارد الذاتية . فيزن ما في يديه من القوة ويقدرها ، ويعين خطوط عمله لوضع الإصلاحات موضع التنفيذ .

رابعاً - ثورة فكرية ، ليصوغ الأفكار والمعتقدات ووجهات النظر الخلقية للشعب في قالب إسلامي ، وليصلح منهج التعليم ، ويحيي العلوم والأوضاع الإسلامية بشكل عام .

خامساً - إصلاحات عملية ، ليقتلع جذور العادات السيئة ، وينظف الاخلاق ، ويبعث روح تطبيق الشريعة ، ويعد الرجال القادرين على القيادة الاسلامية .

سادساً - الاجتهاد ، ليتفهم أصول الدين الأساسية ، ويحكم على الثقافة المعاصرة ومناحيها من وجهة النظر الاسلامية . ويعين التطويرات التي يجب أن تتخذ في أشكال الحياة الاجتماعية القائمة ، كما تريد الشريعة ، بقصد إدراك نهاياتها وتمكين الاسلام من متابعة قيادة العالم في الأوضاع الاجتماعية المصلحة .

سابعاً - الدفاع عن الاسلام ، لمواجهة القوى السياسية التي تريد اضطهاد الاسلام وتدميره ، فيكسر شوكتها كي يجعل من الاسلام قوة حية .

ثامناً - بعث النظام الاسلامي ليمتلك زمام السلطة من أيدي غير المسلمين . ويعيد عملياً تأسيس الحكومة بشكل خلافة ، أسوة بالرسول الكريم ﷺ .

تاسعاً - الثورة العالمية ، فلا يرضى بإيجاد النظام الاسلامي في قطر أو أكثر يقطنه المسلمون . بل يوجد حركة عالمية قوية ، بحيث تكون قادرة على نشر الرسالة الثورية للاسلام بين الجنس البشري عامة . والعمل على تمكين الاسلام ليصبح القوة الثقافية السائدة في العالم ، وعلى استلام زمام القيادة الخلقية والفكرية والسياسية للجنس البشري .

وحتى لو استطاع شخص ما أن يوجد عملاً ذا أهمية في أحد هذه المجالات ، أو في عدة منها ، فإنه يعتبر مجدداً . ولكن مجدداً كهذا يعد مجدداً محدوداً لا واحداً مثالياً . فالمجدد المثالي (أو الإمام المهدي) لا يكون إلا شخصاً يحقق بنجاح تلك الأهداف كلها التي ذكرت آنفاً ، كي يجعل من نفسه خليفة للأنبياء .

وانها الحقيقة واقعة ، وليست مجرد رأي ، أن مولانا المودودي قد أفلح في سبع نقاط من هذا المنهج ، ويعمل الآن جاداً في النقطتين الأخريين . إلا أنه لا يسعى للسلطة الشخصية مع ما أحرزه من كل هذه الانجازات . ولقد صرح

في أكثر من مناسبة ، انه سيكون سعيداً بخدمة دولة إسلامية أصيلة ، بطاقته المتواضعة ، ولكن لا يقبل بأية حال من الأحوال ، حتى ولو كان أهم المناصب ، في ظل حكم دنيوي قومي .

واقعد درس مولانا المودودي كل الحركات الإسلامية السابقة بعمق شديد ، ولاحظ بكل حرص نقاط الضعف والقوة فيها . وهو لذلك يستطيع أن يفيد من أخطائها ، كما يستطيع الاستفادة من إنجازاتها . فيشجّب بذلك أي متزلق . فيحقق بذلك العهد حيث فشل سابقوه ، فإن مسعاه إن شاء الله ناجح .

الجماعة الاسلامية في باكستان

يعود تاريخ إنشاء الجماعة الاسلامية إلى سنة ١٩٣٣ ، عندما بدأ مولانا المودودي يشرح بانتظام منهاج الحياة الاسلامي ، كما فصلته تعاليم الاسلام في صحيفته الشهرية « ترجمان القرآن » . ولقد كرست « ترجمان القرآن » عناية خاصة بالمشاكل التي نجمت عن تأثيرات المدنية الغربية على المسلمين . ولقد شجب بكل قوة من خلال مناقشاته القوية وأسلوبه الأدبي الرقراق ، تلك الفلسفة المادية التي أفسدت عقول الناشئة من المسلمين ، كما نجح في دفاعه عن علو منهج الحياة الاسلامي .

وفي سنة ١٩٣٧ ، بدأ المؤتمر الهندي الوطني برنامجه الثقافي الاجتماعي . وكان ذلك ملحقاً أشد الضرر بمصالح المجتمع المسلم . فكتب مولانا المودودي سلسلة من المقالات في « ترجمان القرآن » ونشرت أخيراً في كتاب . وذلك كي ينبه المسلمين في الهند إلى خطر التسلط الهندوسي . وليقنع مسلمي الهند أنهم أمة منفصلة متميزة . فأسفرت هذه الفترة من حياة الحركة - ثنائي سنوات ، إلى أن قام مولانا المودودي بدعوة كل من يشاركه الرأي لتنظيم أنفسهم . وذلك بعد أن تحقق من الحاجة إلى جهود جماعية للوصول إلى وجود عملي لمنهج الحياة الاسلامي . وهكذا التقى مولانا المودودي مع خمسة وسبعين ممن ناصروه في لاهور في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٤١ ، وأوجدوا الجماعة الاسلامية .

وهدف الجماعة الاسلامية المعلن هو السير بالحياة الانسانية على أساس الخضوع لشريعة الله وإطاعتها، كما نزلت على الرسول الكريم محمد ﷺ في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . وذلك في كل مسالك الحياة المختلفة : في العقيدة والمثل والدين والأخلاق والفضيلة والسلوك والتعليم والتربية والنظم الاجتماعية والثقافية والنظم الاقتصادية والبناء السياسي والقانون والقضاء والحرب والسلم والشؤون الداخلية والعلاقات الدولية . ولقد شمل البرنامج الأول للجماعة الاسلامية مرحلتين - دعوة حية لمبادئ الاسلام تبعها تدريب صارم للمجتمع الاسلامي في شبه القارة الهندية ، ليترجم هذه المبادئ إلى واقع ملموس ، فلقد تلوث المجتمع المسلم في الهند بتأثير الهندوسية الوثنية لعدة قرون ، بالكثير من العادات بدلاً من تعاليم الاسلام النقية ، وليزداد الطين بلة ، فقد استغل ضعف المسلمين من قبل الاستعمار البريطاني الذي بدأ بالتالي يقذف بهذا المجتمع الضعيف في قلبه الخاص . فبعد أن هزم المسلمون جسدياً في أرض المعركة ، أصبحوا مستعبدين فكرياً لمن عليهم . ونتيجة لذلك فقد كرهوا كل ما هو مألوف ، وقدسوا كل ما هو أجنبي .

وفي هذه المرحلة بدأت الجماعة الاسلامية تشن هجوماً مزدوجاً ضد كل المؤثرات التي تعارض الاسلام ، وضد الوثنية الهندوسية بوجه خاص ، وضد المادية والإلحاد الجديدين . فتظهر مفاصلها المتأصلة فيهما ، وتعرض العلاج الذي يقدمه الإسلام .

جاء في كتاب المنهاج الانقلابي للإسلام بقلم المودودي ما يلي :

« هناك فهم خاطئ . ينتشر بيننا . ذلك أنه لو كان مسلمو الهند جميعاً على خير تنظيم ، ولهم كياناتهم المستقلة ، فإن ذلك سيكون البلمس لكل أمراضنا ، وهذا في الحقيقة برنامج قوي . فإن أية أمة تتطلع إلى المنعة والعظمة والقوة ستنتهج الطرق التي تحقق لها هذه الغايات ، سواء كانت أمة هندوسية أو من السيخ أو الألمان أو الصينيين . والزعيم الذي يكرس نفسه لخدمة أمته ، الحاذق في

ملائمة خططه واستراتيجيته ، لتتفق مع احتياجات الوقت ، والموهوب بالفطرة وبالقدرة على حمل الغير على تنفيذ أوامره ، يكون دوماً لانفاً لقيادة أمته في طريق الطموح ، سواء كان هتلر أو موسوليني . وتصير السلطة في هذه الحال إلى أيدي أفراد بعيدين كل البعد عن الاسلام في أفكارهم وسلوكهم ، ولو أنهم محسوبون على الاسلام في سجلات الاحصاء . وامتلاك القوة بواسطة أناس أمثال هؤلاء ، لا يعدو أكثر من أن تبقى حيث نحن الآن تحت سلطة حكومية غير مسلمة . لا بل ربما نكون في حالة أهدأ مما نحن عليه . ذلك ان دولة وطنية تحمل اسم الاسلام ، ستكون أجراً وأقل خوفاً من دولة غير مسلمة في اضطهاد الثورة الاسلامية ، ودولة وطنية كذلك ستحكم بالاعدام ، وبالخروج على القانون ، على أعمال لا تعاقب عليها الدولة الغير إسلامية إلا بالسجن البسيط . وبدون تمييز ، سيسمى كل قائد لهذه الدولة الاسلامية بالغازي في حياته ، وسيعتبر من «الأولياء» بعد وفاته ، لا شيء إلا لأنه ولد بالصدفة مسلماً .

وهكذا ، فبعد تقسيم الهند سرعان ما وضع للجماعة الاسلامية أن ليس لأولئك الذين امتلكوا زمام الأمور أية نية في إقامة دولة إسلامية حقيقية في باكستان . ولكنهم أرادوا استمرار شرعية الحكم البريطاني ليس إلا .

« يجب أن تفهموا أن رسالة الجماعة الاسلامية الحقيقية ليست مجرد تغيير الأيدي التي تدير الادارة الحالية ، أو نظام الحياة الجاري . ولكن لتغيير النظام نفسه ، وأن مساعيها لا تتجه للمحافظة على نظام الحياة - الذي ورثناه عن بريطانيا - وتركه يسير على نفس الأسس ، ونقنع بمجرد تغيير طفيف ، فيسيره أناس شرقيون لا غربيون ، فلا يسير البريطانيون بل الهنود ، ولا يسير الهنود بل المسلمين . فلا فرق البتة في رأينا ، إذا تغيرت الأيدي ، ونحن لا نركز أبصارنا على الأيدي التي تدير النظام ، ولكن على المبادئ والأسس التي تديره وتحتفي وراءه . فإن كانت هذه خاطئة فعلينا حينئذ أن نقاومها ، وأن نجاهد في استبدالها بأسس صحيحة غير قابلة للفساد . »

وبالتالي ، فإن من أول الواجبات العظيمة الملقاة على عاتق الجماعة الإسلامية هو تحريك الرأي العام ، ليكون قادراً على الضغط على الحكومة ، لتأزم نفسها بدستور يحدد بالضبط أهداف الدولة الجديدة ورسالتها الموعودة . ولقد تحققت الجماعة الإسلامية أن وضع دستور صحيح للباكستان كان أمراً حاسماً جداً لتقرير صبغتها الإسلامية . فإن وجود الباكستان نفسه وتناميها وتكاملها ووحدتها ، كل ذلك يعتمد على طبيعة الدستور الجديد . وهكذا فقد ركزت الجماعة الإسلامية كل جهودها في الضغط على « المجلس الدستوري » كي يدمج في الدستور القرارات ذات الأهداف الشهيرة ، والتي تنص بالتحديد على أن جميع القوانين السائدة يجب أن تتفق مع القرآن والسنة . كما أنه يجب أن لا يقر أي قانون يتعارض مع تعاليم الإسلام . ولقد ضايق ذلك أصحاب السلطة لدرجة أن مولانا المودودي ، وميان طفيل محمد ، ومولانا أمين أحسن اصلاحي ، زج بهم في السجن . ولم يفت ذلك في عضد الجماعة الإسلامية ، فواصلت مطالبتها بإقرار القرارات ذات الأهداف ، إلى أن وافق عليها المجلس الدستوري في مارس سنة ١٩٤٩ .

« إن سياسة الجماعة في حاجة إلى بعض الايضاح ، بسبب سوء الفهم عند بعض الجهات فيما يتعلق بمشاركة الجماعة في السياسة الجارية ، فهم يظنون أن من الأفضل للجماعة أن تحصر نشاطاتها في التبليغ فقط . ويزعمون بذلك أن الجماعة لو عملت ذلك لتجنببت الأنظار الرسمية . ولم يكن ليحدث أي صدام مع السلطات الحاكمة . وموقف الجماعة فيما يتعلق بهذا الأمر في غاية الوضوح . فهي تفكر وتعمل على ضوء التاريخ ، مدركة أن التبليغ الصادق الحقيقي للإسلام لم يكن في يوم من الأيام ، طبقاً شهياً للحكام المستبدن الذين أعزتهم السلطة ، ولم يعبأوا بهدي الله . وعلى النقيض من ذلك ، فهي تعلم أن ذلك النوع الغريب من التبليغ الذي يعتبرونه محدوداً أو يقبلونه ، ويشجعونه في جو من التأييد ، ليس هو التبليغ الذي قام به الرسول الكريم محمد ﷺ ودعا إليه وعلمه وأسنه . ولذلك فإن أي أسلوب في « التبليغ » كانت الجماعة ستختاره ، شريطة أن

يكون الرسالة الإسلامية الصحيحة الانقلابية لنظام متكامل للنهضة الإنسانية .
فكان من المؤكد أن يوجد متعارضاً مع هؤلاء الحكام المفتونين بالفلسفة الدنيوية ،
المنهمكين في تعليم الناس ثقافة الغرب وقيمه ، (١) .

وبالرغم من الشعارات المتواصلة التي يرفعها أصحاب السلطة ، وبالرغم من
الخدمات اللسانية المبالغية التي يقومون بها ، فلمنهم يرفضون حتى أدنى محاولة
لتحقيق تعاليم الإسلام . فقد كان الجو الحكومي مسمماً بالفلسفة الدنيوية الخالصة
والانتهازية ، وملوثاً بكل أنواع الفساد . وقد كانت المدارس والجامعات حيث
تزايد شيوع التعليم المختلط ، منهكة في تخريج شباب دنيوي التفكير ، خلو من
كل أثر من الفكر الإسلامي . وكانت الإذاعة والسيما والصحافة تنشر أحط
المظاهر الأخلاقية للثقافة المعاصرة . وفي هذا المجال فإن أصحاب السلطة لم
يفشلوا في إيقافه فحسب ، بل ساهموا بكل نشاط فيه . وبالتالي فإن الجماعة
الإسلامية وجدت نفسها مضطرة لتقود حملة شعبية تحت الناس - من وجهة نظر
دستورية - على تنحية الزعامة الحاضرة من مركزها ، واستبدالهم بأناس أكثر
أمانة وإخلاصاً ومقدرة ، بخدمة للشعب أكثر حباً للإسلام . وكانت هذه
الخطوة أكثر إثارة للمسؤولين من أن يتملوها . وهكذا ، وبدعوى أن الجماعة
الإسلامية كانت مسؤولة عن أعمال العنف التي ثارت في البنجاب حول المطالبة
بإعلان القاديانية خارجة عن المجتمع الإسلامي رسمياً ، فقد قبض على مولانا
المودودي وأودع السجن . وفي أثناء وجود المودودي في السجن وضع «محمد
منير» قاضي قضاة باكستان تقريره الشهير الذي عرف في كل أنحاء العالم «بتقرير
منير» . وكان غرضه أن يظهر مدى مساوئ تصحيح عليه الباكستان من رجعية
وتعصب لو حكمت بالشرع الإسلامي الأصيل . ومن النادر أن نجد كتاباً ، حتى
بأقلام غير المسلمين ، قام بتشويه وطمس متعمد للإسلام ، ولما يدعوه الإسلام .

(١) الجماعة الإسلامية في باكستان - علي أحمد خان .

ولم نألُ الجماعة الإسلامية جهداً في دحض « تقرير منير » دحضاً كاملاً ، نقطة بعد أخرى . وذلك كي تتحاشى أثره السيئ على العلماء الأجانب من غير المسلمين . فثبت بطلان الحجج التي وردت في التقرير ، والتي تعارض الدولة الإسلامية ، بفضل الجهود الشاقة للجماعة . وبالتالي لم يعد العلماء من غير المسلمين يعتبرون « تقرير منير » وثيقة صحيحة .

وأقر أخيراً في سنة ١٩٥٦ دستور يعلن جمهورية الباكستان الإسلامية . ومع أن ذلك لم يكن مكتملاً في كثير من الوجوه ، في نظر الجماعة ، إلا أنه على الأقل يبشر بخطوة قوية في الطريق القويم . ولكن لسوء الحظ ، فإن الحكومات المتعاقبة أهملت جانباً وتجاهلته ، في الوقت الذي كانت الفلسفة الدنيوية ، واللاأخلاقية ، وكل أشكال الفساد تلوث البلاد . وبعد أن قفز اللواء أيوب خان لتسلم السلطة في أكتوبر سنة ١٩٥٨ ، أعلنت الأحكام العرفية في الحال . وبعد رفع قانون الأحكام العرفية سنة ١٩٦٢ ، وضع الرئيس أيوب للبلاد دستوراً جديداً تماماً ، وضعه وأقره بنفسه .

وبعد أن توقف قانون الأحكام العرفية ، طلبت الجماهير أن تقي الحكومة بوعدها بالانتخابات الوطنية الشاملة . ومنذ أن برزت الجماعة الإسلامية بعد قانون الأحكام العرفية ، كمنافس سياسي وحيد ، ذي مطلب لتصحيح الدستور الجديد وتعديله ، ليصل إلى مستوى دستور سنة ١٩٥٦ ، كأبعد ما نصت على ذلك بنوده الإسلامية والديمقراطية ، فقد وجد المسؤولون أن من الضرورة الشروع في حملة في الصحافة الرسمية ، لتشويه سمعة الجماعة الإسلامية قدر المستطاع . ووصلت الحملة على الجماعة ذروتها في يناير سنة ١٩٦٦ ، عندما حلت الجماعة الإسلامية ، واعتبرت غير قانونية . وسُجن مولانا المودودي وأبرز زعمائها . فكان من المضحك أنه لوقت قصير ، قبل حدوث ذلك ، فقد اعترف ، حتى أشد الناقدين للجماعة ، بأنها لم تقترف خطأ في خرق قانون البلاد طيلة عمر الباكستان . ولقد قال مولانا المودودي في كلمة أرسل بها إلى الصحافة في نوفمبر

سنة ١٩٦٣ ونشرت في صحيفة (Nawa - i - Waqt) وغيرها من صحف
لاهور ، ما يلي :

« إنني أصلاً أعارض كل طرق العمل الحفيدة التي لا تتفق مع القانون
والدستور . ورأيت هذا ليس ناتجاً من مقتضيات الحال أو التهديد ، ولكنه
رأي ذو اعتبار كبير . وبعد سنوات من الدرس والتفكير ، توصلت إلى نتيجة
ثابتة ، وهي أن احترام القانون لا غنى عنه لوجود المجتمع المتمددين نفسه . وإن
أفسدت حركة ما هذا الاحترام مرة ، فإنه يصبح من المستحيل في الحقيقة لتلك
الحركة أن تعيد احترام القانون ، عندما تمنح لها الفرصة . وبالمثل ، فإن العمل
الحفي يعاني من عيوب متأصلة ، تجعل من أولئك الذين يلجأون إليه خطراً على
المجتمع أكبر من ذلك الذي يسعى العمل نفسه لإزالته . وهكذا فإن كل عمل عملته
كنت أعله جهاراً في حدود القانون والدستور السائد . لدرجة أنني لم أخرق
حتى تلك القوانين التي كافحت بشدة في معارضتها . . لقد حاولت دوماً تغييرها
بالطرق القانونية والدستورية ، ولم أسلك أبداً طريق خرق القانون » .

وأخيراً ، وعندما عرضت القضية على محكمة الباكستان العليا ، فقد اتفق
أكبر قضاة الباكستان على أنه طالما كانت أسباب حل الجماعة الإسلامية وسجن
قيادتها باطلة طبقاً للقانون السائد ، فإن عمل الحكومة كان لذلك باطلاً .

وعند تقسيم شبه القارة الهندية ، سنة ١٩٤٧ ، انشطرت الجماعة الإسلامية ،
وبرزت الحركة في الهند تحت قيادة منفصلة ، إلا أنها بقيت محتفظة بنفس المثل
والغايات للحركة الأم . ولا يزال فرع آخر للجماعة الإسلامية يعمل في كشمير
التي تحتلها الهند . وهناك أيضاً تنظيم صغير للجماعة الإسلامية ، ولكنه نشيط ،
يعمل في سيلان .

ويوجد الآن أكثر من ألفي عضو عامل « أركان » في الجماعة الإسلامية .
وما يقرب من مائة ألف من الأعضاء المعاضدين « المتفقيين » . ويوجد مئات
الآلاف من الرجال والنساء في البلاد يتعاطفون مع الحركة ، ولكنهم تمنعهم

ظروفهم الخاصة (كأن يكونون مستخدمين مدنيين) من المشاركة الفعالة .
ومع أن عضوية الجماعة مفتوحة للجميع ، إلا أنه يجب على كل من يسعى إليها
أن يظهر ، خلال فترة تجريبية طويلة ، أنه لم يستوعب أهداف الجماعة وغاياتها
وأساليب عملها وسياساتها وبرامجها ، ويتفق معها فحسب ، بل ويلتزم بما يطلبه
الإسلام في حياته اليومية .

وبعد الانضمام للجماعة ، يجب على العضو أن يغير حياته الشخصية في كل
النواحي الجوهرية ، فعلى العضو أن 'يلم' بمعرفة إسلامية كبيرة تمكنه من التمييز بين
ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي في أساليب الحياة ، وأن يكون على فهم تام
بالحدود التي تنص عليها الشريعة المقدسة ، فيما يتعلق بالأعمال المباحة وغير المباحة .
وعليه أن يقوم بكل ما تتطلبه الشريعة ، ويتنعد عن كل عمل تحرّمه تعاليم
الإسلام . وعليه أن يقطع كل صلة له بالآثمين والأشرار ، وألا يصادق غير الأخيار .
وعليه ألا يزاول أية طريقة لكسب العيش يحرّمها الإسلام . وعليه أن يتخلى عن
أي مال حرام اكتسبه ، بما في ذلك كل ما سبق للعضو أن استولى عليه . ويُطلب
منه أن يسيّر جميع أموره بالتقوى ، والعدل ، والصدق المحض ، وخشية الله .
ويؤمل منه أن يعدل في رغباته ، ومكروهاته ، وذوقه ، وعواطفه ، وأهوائه ،
لتتفق كلها مع غط الحياة الإسلامية . وأن يقبذ كل ميوله السابقة التي تتعارض
مع الإسلام . ويؤمل منه أن يصرف كل ساعات يقظته في مواصلة كفاحه لإرساء
قواعد غط الحياة الإسلامية . وأن يهجر كل نشاطاته الأخرى - ما عدا ضرورات
الحياة العادية - التي لا تساهم في الوصول لتلك الغاية .

والأعضاء « المتفقون » المعاضدون في الجماعة هم كل أولئك الأشخاص الذين
يريدون أن يسود النظام الإسلامي في البلاد ، ويرغبون في التعاون مع الجماعة
للوصول إلى ذلك . ولكنهم لا يستطيعون ، لأسباب شخصية ، الخضوع لأحكام
الجماعة ومسؤولياتها . وحيثما وجد خمسة أو أكثر من « المتفقين » في قرية أو
مدينة ، فإن حلقة متآزرة تشكل منهم ، تعمل بإشراف أحد المؤسسين .

ويوجد في الجماعة أقل من مائة عضو في الأركان من النساء ، ولكن توجد
الكثيرات من النساء المتعاطفات مع الجماعة . ومتطلبات عضوية الجماعة للنساء
هي نفس متطلبات عضوية الرجال . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الأعضاء النساء
عليهن واجبات خاصة ، كأن تعرف عائلتها وصديقاتها برسالة الإسلام ، وأن
تذكي جذوة الإيمان في قلوب أبنائها . وفي حالة انضمام والدها ، أو زوجها ، أو
ابنها ، أو أخيها ، للجماعة ، يجب عليها أن تقوي من عزيمتهم ، بمؤازرتها لهم
بصبرها وثباتها في الأوقات العصيبة . وفي حالة جهل زوجها بتعاليم الإسلام ،
واكتسابه الرزق عن طريق غير مشروع ، أو ارتكابه الآثام ، فعليها أن تعمل
جهدها بصبر في سبيل إصلاحه ، أو على الأقل تبقى بعيدة ، قدر استطاعتها ،
عن أعماله السيئة ، وأن ترفض طاعته في الأمور التي تتنافى مع القرآن الكريم
والسنة المطهرة .

ودرجة الرجل في الجماعة لا يقررها مركزه الاجتماعي في الحياة ، ولا تحصيـ
الثقافي الديني ، ولكنها تتناسب ودرجة امتثاله لأوامر الله ، وعلو منزلته في
فهم الإسلام ، وتنظيمه لأمر حياته الخاصة لتتفق مع الإسلام ، ومقدار قدرته
في تسيير الحركة ، ودرجة استعداده للتضحية بماله ، وذاته ، وجهده ، ووقته ،
لتحقيق أغراضها .

وتعقد كل شعبة من شعب الجماعة المحلية اجتماعاً لأعضائها أو اثنين اسبوعياً ،
لمراجعة أعمالهم في اسبوعهم المنصرم ، وللتخطيط بالمشاورة المتبادلة ، لأعمال
الأسبوع التالي . ويطلب من كل عامل في الجماعة أن يقدم تقريراً بكل نشاطاته
المسؤول عنه اسبوعياً ، قبل انعقاد الاجتماع . ويطلب من كل عضو أن يكون
نشطاً . والتغيب عن أكثر من اجتماعين أو ثلاثة ، دون عذر مقبول ، هو في
حد ذاته سبب كاف لإبعاد العضو من الجماعة . وفي اجتماعات الجماعة الإسلامية ،
التي يدعى لها الجمهور ، تلقى أولاً محاضرة يفسر فيها قدر من آيات القرآن
الكريم . وتليها محاضرة حول تعاليم الرسول الكريم ﷺ ، تستند إلى الحديث

والسنة . ثم تُقرأ مختارات من أدب الجماعة . ويتلو ذلك مداولة للمسائل الوطنية والعالمية . وقد يأتي بعد ذلك بعض الأبحاث في المسائل العامة .

وتبحث الجماعة في لقاءاتها على المباحثة الحرة لسياساتها ، وبرامجها ، وسلوك أعضائها الخاص والعام ، ولا عبء لعلو مكانة العضو . ولا يوجد أحد ، حتى أمير الجماعة ، غير خاضع للنقد . ويكون آنذاك من واجب العضو المنتقد ، أن يفتح الحضور بالاعتذار عن مسلكه ، أو تبريره . والغرض من لقاءات الأعضاء في الحقيقة كي لا تفوت أي واحد الفرصة الخالصة ليقول ما يريد ، في حدود اللياقة . وأمير الجماعة ، مولانا المودودي ، يبادر الخطوة دائماً بتقديم نفسه لجميع أنواع النقد كشخص ، ومسؤول عن سياسة الجماعة . وسياسة المباحثة المكشوفة هذه ، والنقد الخالص ، أبعدت عن الجماعة أي خطر لدخول أية طبقة تتميز بترائها أو بعوامل أخرى . ولكنه إذا ما اتخذ أي قرار بعد البحث ، يطلب من جميع الأعضاء الالتزام به . وهذا يحث صفوف الجماعة أي انقسام أو فرقة .

وتركز الجماعة الإسلامية تركيزاً خاصاً على التربية الروحية والخلقية لأعضائها والعاملين فيها . ومكاتب الرئاسة في أكرا ولاهور ، تضع الخطة للدورات التربوية . وتقام معسكرات التربية في القيادات المحلية والفرعية في طول البلاد وعرضها . ويكون التركيز في هذه التدريبات على دراسة القرآن والحديث ، وتطبيقهما على الاحتياجات العصرية . وتشرح كذلك قواعد التنظيم ، والإدارة . وتُعقد ، من وقت لآخر ، لقاءات في بيوت مختلف الأعضاء لصلاة قيام الليل ، حيث يُتلى القرآن ويُقرأ الحديث وتُشرح معانيها .

وتُجرى انتخابات حرة بانتظام كل خمس سنوات لانتخاب أمير الجماعة . ويقرر ذلك بالأكثرية البسيطة . وتكشف قواعد الانتخابات في الجماعة ، التي اتخذت في ديسمبر سنة ١٩٦٥ ، عن التنظيم الديمقراطي الكامل للحركة . ويعين رئيس للانتخابات قبل موعدها بثلاثة أشهر على الأقل . ويعطى صلاحية تعيين مساعدين له إذا لزم الأمر . وتزود الرئاسة المركزية للجماعة رئيس الانتخابات

بقوائم كاملة لأعضاء الجماعة ، قبل موعد الانتخابات بستة أيام . ويحق لجميع الأعضاء المسجلين قبل موعد الانتخابات بتسعين يوماً ، طلب أوراق الاقتراع . ولا يحق للأعضاء الداخلين في الجماعة ، بعد هذا التاريخ ، أن يصوتوا في الانتخابات . ويعطى كل واحد من المقترعين رقماً مسلسلًا في قائمة الانتخابات . ويكون الرقم نفسه هو رقمه الانتخابي . واسم المقترح ورقه وعنوانه لا يدرج في ورقة الاقتراع . ولكن كل هذه التفاصيل تذكر مع رقم المسلسل في نسخة عن القائمة . ويحمل الطرف فقط الرقم المسلسل للمقترح ، وذلك كي يستطيع المشرف على الانتخابات من التحقق ، عند استلام الصوت ، من استلام صوت المقترح نفسه ، وذلك بالتأشير على القائمة ، ومطالعة الرقم على الطرف .

وفي وقت فرز الأصوات ، تُفتح كل المظاريف في وقت واحد ، وتُفرز كل أوراق الاقتراع ، ثم تُحصى الأصوات . ويجري انتخاب أمير الجماعة الإسلامية بإشراف رئيس الانتخابات نفسه . وتُصير طلبات الانتخاب لأمير الجماعة ، بعد إعلان نتيجة الانتخابات بثلاثين يوماً . وتعين هيئة انتخابية لانتخاب المجلس المركزي للجماعة من قبل أمير الجماعة . أما تعيين هيئة انتخابية لانتخابات الجماعة ، فتكون عن طريق المجلس المركزي ، وذلك في نفس الوقت الذي يعين فيه رئيس الانتخابات . ولا يوجد مرشحون لأي مركز قيادي في انتخابات الجماعة . وفي الحقيقة ، فإن أية بادرة من بوادر الطمع في السلطة تعتبر مثلية في حد ذاتها . وواجبات أمير الجماعة هي :

- ١ - الإخلاص والطاعة لله ، كما نص " على ذلك في القرآن الكريم والسنة المطهرة ، فوق كل ما سواه .
- ٢ - أن يفضل صالح الجماعة ومسؤولياتها على راحته الخاصة .
- ٣ - أن يأمر أعضاء الجماعة بالاستقامة والعدل .
- ٤ - أن يحفظ العهود التي أنيطت به من قبل الجماعة .
- ٥ - أن يلزم نفسه بالدستور ، وأن يعمل جهده لينظم الجماعة طبقاً له .

وللأمير أن يتصرف في أموال الجماعة في الحدود التي يعيّننها المجلس المركزي ، وأن يوافق على قبول الأعضاء الجدد ، وطرّد أي عضو يخلّ بنظام الجماعة ، وأن يدعو لاجتماع عام ، وأن ينفذ قرارات الجماعة (١) .

ومع أن مسؤولية تسيير الحركة ملقاة بكاملها على عاتق الأمير ، إلا أنه يمكن محاسبته في كل أعماله على أي خطأ أو سوء تصرف أمام المجلس المركزي ، بل وفي الحقيقة أمام أي عضو في الجماعة . والدعوة لرسالة الجماعة تؤكد دائماً المثل التي تنادي بها ، ولا تنشأ أبداً تعظيم شخصية الأمير .

وهناك مجلس مركزي يختار ليعاون الأمير في قراراته ، وله السلطة :

- ١ - ليضع سياسة الجماعة .
- ٢ - لينحّي الأمير إذا طلب ثلثا أعضاء المجلس ذلك .
- ٣ - ولينظر في كل الأمور المتعلقة بالمالية والميزانية .

وبعض واجبات أعضاء المجلس المركزي هي :

- ١ - التمسك بالإخلاص والطاعة لله تعالى ورسوله الكريم فوق كل اعتبار .
- ٢ - أن يكونوا على يقظة دائمة على الأمير والجماعة والأعضاء أنفسهم ، ليتأكدوا من أنهم يحافظون على مبادئ الجماعة والإسلام .
- ٣ - أن يشاركوا في اجتماعات المجلس بشكل منتظم وفعال .
- ٤ - أن يعبروا عن آرائهم بكل أمانة واستقامة في كل الأمور ، طبقاً لما يعرفونه وما يضمرونه .
- ٥ - أن يترفعوا عن إيحاء الانقسامات والكتل في الجماعة . فإن وُجد

(١) دستور الجماعة الإسلامية ، بند (١٧) .

شخص في المجلس يتصرف هذا التصرف ، فعلى الباقي أن يعملوا جهدهم في جعل رأيه منسجماً مع آرائهم .

والجماعة الإسلامية شعب في كل المدن والبلدان في جميع أنحاء باكستان الشرقية والغربية . ولكل شعبة أميرها المحلي المنتخب ومجلسها ، وهو مسؤول مباشرة أمام القيادات المركزية ، في أكرا ولاهور .

وتحصل الجماعة الإسلامية على دخلها لحزبها ، أو بيت المال ، من المصادر التالية :

- ١ - من أرباح مبيعاتها في الكتب والرسائل .
- ٢ - من الزكاة المفروضة على أعضائها .
- ٣ - من الهبات التي يدفعها محبوها .
- ٤ - من أثمان جلود الأضاحي في عيد الأضحي ، والتي تصرف عائداً لها مقصورة على الفقراء والمساكين .

ومن أعظم مصادر القوة للجماعة الإسلامية هو إنتاجها الأدبي الواسع الشامل . ويمكن أن يقدر شيوع كتب الجماعة ورسائلها من حقيقة أن بعض تلك الكتب والرسائل طبع تسع عشرة مرة ، وأكثرها طبع أكثر من خمس مرات . وإلى جانب قاعات المطالعة العامة العديدة ، التي من شأنها أن تسهل الوصول إلى أدب الجماعة أمام الجميع ، فإن الكثير من العاملين للجماعة تعهدوا متطوعين بالذهاب من بيت إلى بيت لتعريف طبقات الشعب كلها بهذا الفكر الأدبي ، حيث يقدم كل منهم تقريراً مستنوعاً عنه لرئيسه المحلي . وهناك أيضاً إنتاج أدبي خاص يضم خمسين كتاباً ورسالة خاصة بالنساء ، بما في ذلك الصحيفة النسائية الشهرية «البتول» .

وتهتم الجماعة اهتماماً كبيراً ببيدات التعليم . فقد كان هناك قبل حل الجماعة سنة ١٩٦٤ ثلاثة وثلاثون معهداً تديرها الجماعة ، تشارك في التعليم الإسلامي

والعصري ، ولكن بعناية خاصة بالقرآن والحديث والفقه الاسلامي واللغة العربية والأدب العربي والسياسة والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا . وكانت الجماعة نشطة أيضاً في ميدان تعليم الكبار لتمحو الأمية . ولقد نشرت أكثر من أربعة وعشرين كتاباً أولاً في القراءة للكبار لهذا الغرض .

وتوجد في داخل تنظيم الجماعة دائرة خاصة بالعمل هدفها تثقيف العمال بتعاليم الاسلام ، وتضع التشريعات لتحسن من أحوالهم المادية والروحية ، وتمنع عنهم الشيوعية ، وأي تسلل مدمر إلى صفوفهم . والجماعة تقاوم الخطط الشيوعية بشدة ، تلك الخطط التي تحت العمال على حرب الطبقات . ذلك ان الاسلام لا يعرف أية تقسيمات اجتماعية على أساس الاعتبارات الاقتصادية .

وكانت الجماعة الاسلامية على الدوام في الطليعة في الأعمال الاجتماعية . وبخاصة في أوقات الشدائد الوطنية . فبعد التقسيم كرست الجماعة أشهرها كثيرة لإغاثة اللاجئين من الهند الذين جاؤوا ينشدون السلامة من المذابح التي قام بها الهندوس ، وبالأخص في مخيمات اللاجئين الكبيرة في لاهور . فبينما كانت الجوع والهلاك والأوبئة الفناكة مستشرية ، كان أعضاء الجماعة الاسلامية يدفنون الموتى الذين ليس لهم أحد ، ويرزعون الغذاء والكساء والدواء . وفي الزلازل والفيضانات والأعاصير التي تسببت أخيراً في الكثير من الدمار في باكستان الشرقية ، ساهمت الجماعة الاسلامية بتصيب موفور من الامدادات لمساعدة المنكوبين . وفي أثناء الصدام مع الهند سنة ١٩٦٥ ، والذي تسبب في فرار مئات الألوف من اللاجئين في كشمير من خطر الإبادة الجماعية التي كانت تنتظرهم على أيدي المستبدين من الهندوس ، والذين لجأوا إلى باكستان ينشدون السلامة ، كان العاملون من رجال الجماعة الاسلامية يعملون ليلاً ونهاراً ، يجمعون المعونات للتخفيف من آلامهم . وبعد العدوان الاسرائيلي في حزيران سنة ١٩٦٧ ، لم يكتف زعماء الجماعة الاسلامية بجمع معونات الإغاثة لأفواج العرب اللاجئين

الذين طردهم اليهود من الأردن الغربية وغزة وسيناء ، بل استعدوا أيضاً لإرسال بعثة كاملة لتقديم المساعدات الطبية .

وفي ميدان السياسة الخارجية فإن الجماعة الإسلامية تمثل أقرب الأواصر وأشدها إخوة مع كل بلد مسلم طبقاً لتعاليم الإسلام مؤكدة ضرورة وحدة المؤمنين وتماسكهم . وترغب الحركة في نفس الوقت في إقامة علاقات الصداقة مع كل البلدان دون النظر إلى الجنس أو المبدأ . ولكنها تعتبر أنه من الأمور الأساسية أن تحفظ الباكستان استقلالها تاماً ، وأن تتجنب بأي ثمن الاعتماد على أية قوة عظيمة اقتصادياً أو عسكرياً .

وبالنسبة للحرب الباردة بين الدول التي تسيطر عليها الشيوعية من بلدان الكتلة الاشتراكية ، والغرب الديمقراطي ، فإن وجهة نظر الجماعة ان كلاً من هذين المبدأين خاطيء . والجماعة الإسلامية تشجب سياسة الرئيس جونسون العدوانية في فيتنام . وتعتبر أن القصف المتواصل لفيتنام الشمالية بقنابل النابالم لا هدف له إلا المذابح الحقيقية للكائنات البشرية البريئة . ومن ناحية أخرى فإن الجماعة واعية تماماً للاضطهاد الشديد الذي يلحق بالمسلمين داخل الاتحاد السوفياتي ، والصين الشيوعية . وهي تتهم كل من أمريكا والاتحاد السوفياتي لتشجيعهم الصهيونية ومساندتهم لها في عدوانها على العرب . وتركز الجماعة الإسلامية في الوقت الحاضر جهدها في ميدان السياسة الخارجية ، لإيقاظ الباكستانيين إلى ضرورة الوقوف بقوة في وجه الخطر الصهيوني المتزايد ، والنزعة الاستعمارية للهند .

و ان كلاً من القوتين العظمتين خصصت معونات اقتصادية وعسكرية بكيات دائمة ومتزايدة للهند . كما وقد ساعد الاتحاد السوفياتي من حين لآخر الهند في نقض أي تحرك في مجلس الأمن في سبيل تنفيذ قراراته لعمل استفتاء عام ، عادل ، غير منحاز ، حول كشمير . ويبدو حقيقة ان كلتا هاتين القوتين تعتبر بروز الهند كقوة استعمارية ، أمراً مساعداً لنفوذها الاستعماري الخاص . فإن

كلًا من أمريكا والاتحاد السوفياتي يبدو حريصاً على اعداد الهند لمواجهة الصين .
وتساعدانها لتطويرها إلى قوة نووية . وفي ضوء هذه الظروف ، فإنه من المؤوس
منه أن تتوقع أن تساعد هاتان القوتان في فض مشكلة كشمير . وكل الأمسال
والأوهام الخداعة التي انتظرناها طويلاً بهذا الصدد ، قد تبددت نهائياً في بيان
طشقند الذي يظهر محاولة الاتحاد السوفياتي المعاونة المكشوفة للولايات المتحدة
الأمريكية لوضع مسألة كشمير في ثلاجة ولتخلد من قبضة الهند الخائفة على
كشمير المحتلة . ان الهند قوة معتدية استعمارية ، وهي تنمو كالأفعى العظيمة
لتلتهم كل الدول الصغيرة في المنطقة . فإذا نجح الاستعمار الهندي في كشمير ، لا
سمح الله ، فإنه بالطبع سيتشجع ، وسيحاول إرهاب الاقطار المجاورة . وأما
إذا شجبت الأطماع الهندية الاستعمارية ، فإنها ستصد في أول خطوة لها وسيقضى
على الشر في مهده (١) .

والجماعة الاسلامية لا تقصر تطلعها إلى الباكستان وحدها . بل تتطلع إلى
إيجاد نظام إسلامي يشمل العالم بأسره ، تحكه الشريعة الخالدة العالمية
الشاملة المنزلة .

كذلك هي الأساليب التي تتبعها الجماعة الاسلامية لنشر المبادئ الاسلامية
ومنهجها في الحياة ، والتي تصد بها كل المفاصد والمضار التي تعمل على انتصار
الفلسفة الدنيوية والمادية . ولا نبالغ إذا قلنا إن الأكتربة العظمى من المسلمين ،
بما في ذلك أيضاً الكثير من المثقفين العصريين يريدون إرساء قواعد النظام
الاسلامي ، وينبذون القيم المعاصرة ، على أساس أنها تناقض العقيدة . ولكن
لسوء الحظ ، فإن الأكتربة منهم ليسوا على معرفة كافية بتماليم الاسلام . وبالرغم
من أنهم يصدمون بقسوة الحياة المعاصرة ، إلا أنهم غير منظمين ، فهم لا صوت
لهم ، ولا قوة جماعية لهم . وفي مقابل هذا ، فإن القوى المحبة للتفرنج والتحويل

(١) كشمير : نداء إلى الضمير الانساني .

الديني قوي منظمة تماماً ، وقوية التماسك ، فهم يسيطرون على الإدارة الحكومية ، والأوساط الشعبية ، والمناهج التعليمية لجميع الاقطار الاسلامية ، ويفرضون التفرنج طبقاً لخطط مدروسة تماماً . وهكذا فإنه من الضروري للمحبين للاسلام في كل مكان أن ينتظموا ويحاربوا هذه العناصر الفاسدة .

فلو حدث هذا مرة على نطاق واسع فإن ابطال المبادئ المادية لن يقفوا أمام العاملين للاسلام . وذلك ان أولئك ستحركهم الانتهازية والأنانية فقط . بينما يكون الآخرون تواقين للتضحية بكل شيء ، بما في ذلك أنفسهم لينتصروا في الصراع .

ويعترف حتى ألد أعداء الجماعة الاسلامية بحقيقة أنها أوسع وأقوى حركة اسلامية في العالم اليوم . وأكثر الحركات ديناميكية ، وأحسنها تنظيماً . وان قيادتها الحصيفة الواعية لا تعرف الأنانية ولا تقبل الفساد . وان أعضاءها العاكفين اليقظين ، وان مئات الألوف من المؤيدين لها في الباكستان ، والذين يحتل الكثير منهم المراكز المرموقة في البلاد ، وان الاعداد المتزايدة من محبيها في العالم الإسلامي ، والتنوعية الممتازة لأدبها الواسع الانتشار ، والمتيسر في أكثر من عشرين لغة ، كل ذلك يشكل آكد ضمان لفوزها في المستقبل .

وخاتمة دستور الجماعة الإسلامية يدعو جميع المسلمين « ليطيعوا الله ورسوله ، وليبتعدوا عن الشرك والنفاق ، وكل ما لا يرضى عنه الله . ولينبهوا من مراكز القيادة والسلطة كل أولئك الذين يعرضون عن أوامر الله ، ويتركون منهج الإسلام في الحياة . ويستبدلونهم بالمؤمنين الأتقياء . وعلى أولئك الذين يعترفون بصحة هذه الرسالة ، أن يتعاونوا معنا . وعلى أولئك الذين يريدون الوقوف في طريقنا ، أن يستعدوا للحساب أمام الله » .

الفصل الثالث

فصل ختامي

- ١ - الإسلام ومحاولات التبشير به في العالم الغربي .
- ٢ - واجب الطليعة المفكرة عندنا .
- ٣ - دلائل النهضة الإسلامية .

الاسلام ومحاولات التبشير به في العالم الغربي

إن الكثير من ذوي النوايا الطيبة من المسلمين يؤمنون بكل اخلاص ، أنه طالما ان امريكا وأوروبا قد أنقلستا في مبادئها ، فإن الفراغ الروحي الموجود سيؤدي من نفسه حتماً إلى تحول بالجملة في العالم الغربي للإسلام . فهم يقولون أنه طالما أن مستقبل الإسلام هو في أوروبا وأمريكا ، فإن جهودنا التبشيرية به يجب أن تتركز هناك ، وغرض هذه المقالة هو إظهار عدم جدوى مثل هذا التفكير الرغبي الكثير التفاؤل .

فمع ان البعض النادر الاستثنائي من الأشخاص ذوي الأصل الأوروبي قد اعتنقوا الإسلام ، إلا أن إيمانهم يبقى مسألة خاصة ، ليس له أي تأثير على المجتمع الغربي . فالإسلام على عكس النصرانية ، ليس مجرد صلة بالله وخلاص فردي في الحياة الأخرى . ولكنه عام كما هو خاص ، اجتماعي كما هو فردي ، يتطلب أن يتشكل كل مظهر من مظاهر المجتمع طبقاً لنمط محدد مميز جداً .

فنحن المسلمين ، يجب أن نواجه الواقع الصعب . وهو أن العداء الغربي للإسلام لا ينبغي على أسس تاريخية فحسب ، بل ان الأكثر من ذلك أنه بني على عدم إمكانية أساسية في التوفيق بين ثقافتين متضادتين . وبالتالي فإن الكثير ، إن

لم يكن للغالب ، من القيم الإسلامية الأسيلة تبدو غير جذابة إلى حد كبير ، بل وحتى مكروهة ، للعقبة الغربية . والأمثلة البارزة على ذلك هي فكرة الإسلام الشاملة عن الحياة ، التي تخضع الفرد كلية للدولة ، التي تسيطر على جميع مظاهر الحياة ، وامتزاج الدين بالقانون ، والحكومة ، وفكرة الجهاد ، والحجاب . والفصل التام بين الجنسين ، والسباح الصريح بتعدد الزوجات الذي يقره الشرع ، وتحريم أكثر الفنون الجميلة ، واللهو ، أو عدم تشجيعها . وهذا الجزء المقتطف من رسالة شخصية لي من أوروبية شديدة الاخلاص والتمسك بدينها ، داخلة في الإسلام ، تبين بحسب الحرامان النفسي الذي يجب أن تتحمله هي وزوجها ، في تحولها من طريقة العيش الغربية إلى الطريقة الإسلامية .

و نحن بخلاف شخصك المخطوط ، قد تمتعنا كثيراً بحياتنا في الغرب . فزوجي يعزف على البيانو منذ إحدى عشرة سنة ، وهو مقرر بالموسيقى الكلاسيكية الأوروبية . وكذلك بالروحانيات الأمريكية الزنجية ، وهو شديد الولع برسم الاسكتشات ، وخصوصاً للأشخاص ، وهو وأنا أيضاً قد أحببنا الرقص من وقت لآخر ، واعتدنا تذوق جميع أنواع الأطعمة الغربية المباحة ، وحتى المحرمة . ولم نفهم ذلك جيداً إلا بعد مدة . وكلانا أحب العطل الأسبوعية حباً كثيراً ، والجلوس سوية مع الجنسين ، والذهاب للسباحة على شاطئ ، وزيارة المطاعم الراقية ، والمسارح ، والمتاحف الفنية ، والسينما ، وليس الحلل والملابس الجميلة ، وامتلاك النقود الكافية لرغائبنا الصغيرة . ولم يتحقق أحد منا كيف ان الإسلام يتغذ بعق إلى أكثر مجالات الحياة الخاصة والجوهرية . لقد كنت أتوقع عندما جئت لأعيش في الباكستان ، انني سألبس الساري والقميص والسروال والدوباتا . أما عن البردة والبرنس فقد علمنا بالحاجة الماسة لهما عندما بدأنا نلاحظ الحياة اليومية لجيراننا المسلمين ، ولم يدر بخلدنا أبداً ان أخذ الصور لأسرتنا وأصدقائنا هو شيء مكروه . وان الزوجة لا تستطيع الذهاب مع زوجها حيث تريد وأينما تحب . وان مشاهدة فيلم في السينما شيء قبيح ، وان الذهاب للسباحة على شاطئ ،

ف
هو
أن
س
مذا

س
مع
في
ن

ي
ل
ن

البحر ليس بالأمر الصواب إطلاقاً . ومع ذلك فقد وجدنا كبديل للترفيهات التي خلفناها في أوروبا حديثاً للرسول الكريم ﷺ يسأذن فيه للرجال بالرمي بالسهم ، وبتدريب خيولهم ، وباللعب مع زوجاتهم ، وكل الملاهي الأخرى يجب أن تعتبر منضبة للوقت . ومع أننا نحن الاثنين نقر أن الأمر كذلك إلا أننا لا زلنا نجد صعوبة كبيرة في الابتعاد عن المسرات التي تعودنا أن نتمتع بها بكثرة .

إن الغالبية حتى من أولئك الأفراد الغربيين الاستثنائيين ، الذين يعتقدون ديننا يقاسون من الفكرة المشوهة كثيراً عنه ، طالما أنهم عاجزون نفسياً عن تحويل عقولهم من عقليات كافرة إلى عقليات مسلمة . وذلك بسبب فشلنا في تقديم الإسلام بشجاعة بطريقة مستقيمة أمينة . وهكذا فإنهم يحملون في دينهم الجديد عن غير وعي ، قيمهم القديمة ، وطرق تفكيرهم التي يحاولون بالنسبة أن يجعلوها متفقة معهم . والحقيقة المرة التي تنكشف لهم بعد ذلك تقود الكثيرين للردة .

وإن أسوأ ما نسلكه هو أن نحاول بالسفسطائية الحاذقة أن نجعل ديننا مستساغاً للعقلية المعاصرة بحبوب دواء مغلفة بالسكر ، محاولين بذلك أن نقنع الغربيين بأن الإسلام شيء هو ليس منه . فإذا كنا واثقين حقاً من علو منزلة الإسلام كمنهج للحياة سماوي منزل ، فيجب أن لا نخشى النقد أو الازدراء من أولئك الذين يختلف قيمهم عن قيمنا .

فإذا كانت المدينة الغربية قد أفلست في مبادئها ، فإنه لا يزال على الغربيين أن يدركوا هذه الحقيقة ، وهم لا يستطيعون إدراكها طالما أنهم يرون أن طرقهم في العيش لها الاعتبار الأعلى في جميع العالم ، في الوقت الذي تتفكك فيه بسرعة كل المذنبات الأخرى يمثلها المختلفة . ولأن الغربي ثابت القناعة بتفوق طريقته في الحياة ، فعلى أن لا تنتظر منه أن يترك ما هو متمتع بالنفوذ والهيمنة المتزايدين في العالم إلى ثقافة مختلفة تماماً تبدو عظمتها الماضية قد استهلكت .

ولسوء الحظ فإن الأعداد المتزايدة من الطلبة والديبلوماسيين من الأقطار الإسلامية الذين يزورون أوروبا وأمريكا لا يفعلون شيئاً سوى الأذى ، فإن

المسلمين لا يذهبون إلى الغرب بالاعتقاد المتقدم بالتفوق الكامل للإسلام على كل طرق الحياة الأخرى ، وبالحماسة للدعوة لهذه العقيدة عند الغير ، فهم بعيدون عن ذلك كل البعد . بل ويشعرون بالعار المذل يسحقهم بسبب بلادهم « المتأخرة غير المتقدمة » وهكذا فإنهم يتوافدون إلى معاهد العلم الغربية ليتقنوا تعلم المبادئ الغربية والفنون الغربية ، ليستوردوها إلى أوطانهم إذا رجعوا إليها . وأسوأ ما في الأمر هم أولئك الديبلوماسيون الذين يفخرون بنشر صورهم في الصحف ، يشربون المسكرات في الحفلات الرسمية ، ويراقصون زوجات رجال آخرين مستخفين بصفاقة بتعاليم الإسلام دون وخزة من ضمير .

أليس من غير المنطقي إذن أن تتوقع من الأمريكيين والأوروبيين أن يعتقدوا الإسلام في الوقت الذي يرون فيه ، أن كل بلد يشكل فيه المسلمون الأثرية العظمى لقرون عدة ، يتشوق أهله للترك تراثهم الإسلامي نظير ثقافة الغرب . فكيف يعتقد غير المسلمين كحقيقة سماوية ذلك الذي لا يبدي له المسلمون أنفسهم أي احترام ؟ أليس من السخرية المحضة والنفاق أن تبشّر لغير المسلمين في أوروبا وأمريكا ، بفضائل النظام الإسلامي السياسي ، وبكمال النظام الاقتصادي الإسلامي ، وبالإسلام كدواء ناجع لكل المشاكل الاجتماعية في الوقت الذي لا يوجد فيه مجتمع في أي مكان في العالم الإسلامي بكامله كحقيقة فعلية ؟ فأبي مني . ميمت أكثر من الخلط بين الاستقلال بالاسم فقط تحت حكم طغاة قوميين مسعورين ، والتطور الصناعي والفني ، ونشوء المعاهد الثقافية الدنيوية ، وحقوق المرأة في الانتخاب ، ومنع الرق في السعودية العربية ، وناطحات السحاب المتعالية في عصريتها في مدننا المقدسة مكة والمدينة ، وبين النهضة الإسلامية ؟ إن هذه الأشياء لا تدل على نهضة إسلامية ، ولا على يقظة إسلامية . ولكنها مجرد السيادة المتزايدة للثقافة والمثل الغربية في بلاد المسلمين . ونحن لا نستطيع أن نأمل بأي نفوذ حاسم ديني أو أخلاقي على العالم غير الإسلامي حتى توجد نحن أنفسنا مثلاً واقعياً حياً ثابتاً لديننا فردياً وجماعياً .

واجب الطليعة المفكرة عندنا

إن من الواجب على المثقفين المسلمين أن يركزوا اقتيابهم لإيجاد دواء لأخطر مرض يصيب كل قطر إسلامي - ألا وهو لعنة التجزؤ . فذلك خير من الانشغال الزائد بالمشاكل السياسية والاقتصادية . وعليهم أن يدركوا أن الحركة التجديدية الوطنية عندنا تحت شعار التغير تبعاً للعصور المتغيرة ، تهدد بتدمير كل أثر لدينتنا موجود في الكتاب والسنة ، وينذر أخطر حريق من الاحتلال الصهيوني لفلسطين ، أو السيطرة الهندية على كشمير ، أو اضطهاد المسلمين في الحيشة ، أو محاولات الإبادة الجماعية للأقلية التركية المسلمة في قبرص . فكل هذه مظاهر لبلى واحدة ، وهي نفس البلى التي أصبح المسلمون لسوء الحظ مبتلين بها كغيرهم من غير المسلمين . تلك هي القومية المتفطرية ، فطالما نحن المسلمين نشترك مع غير المسلمين في تلك الأباطيل فكيف نكون خيراً عنهم ؟

فأول واجب يواجه علماء المسلمين هو شجب كل الفلسفات الخاطئة ، التي تحكم العالم في الوقت الحاضر . تلك هي جدليات سقراط وأفلاطون وأرسطو التي تنكر صلاحية الحقيقة الكاملة الواقعية المبنية على الوحي الإلهي . وتجد الريبة والشك والخرطقة ، على أنها من الفضائل تحت شعار « البحث العقلي » والحرية الفكرية والانتهازية السياسية التي جاء بها ميكافيلي في كتابه « الأمير » Prince ، أو ما يسمى « بالاستنارة المتحررة » Liberal Enlightenment ،

القولثير ، التي تجعل من كل شيء ديني شيئاً خرافياً تعصبياً أعمى ؛ والمبادئ
الفرويدية التي تدعو للانطلاق الجنسي على أن ذلك هو ذروة الكمال للفرد والأمة ،
والنظرية الماركسية التي تنادي بأن يكون الانتعاش الاقتصادي هو الهدف
الأول للسياسة العامة ، والذي يجب أن يضحى من أجله ، أو تخضع له كل القيم
الأخرى ، والتي تقول بأن المثل الثقافية لأمة ما تتبع حالتها المادية ، وإن التقدم
الروحي والأخلاقي يعتمدان على التقدم المادي ، وفوق كل ذلك فإن شبح التقدم
المتطور كما وضعه داروين في « أصل الأنواع » قد طبق بعد ذلك بقليل في علم
الاجتماع بواسطة هربرت سبنسر . فكل هذه الأباطيل يجب أن تشجب تفصيلاً
نقطة بعد نقطة ، بأسلوب هاديء علمي ، وبحجج منطقية مقنعة ، وفي نفس
الوقت مقروءة جذابة ، قادرة على تحويل انتباه الجماهير الكبيرة . وعلى العلماء
المسلمين في نفس الوقت أن يتمسكوا بالمثل المطلقة لحاكمية الله ، وضرورة الطاعة
والجهاد ، وذلك ليقنعوا الناس بمزاياها الجوهرية دونما أي أثر للدفاع عنها .

فعندما تقنع أفعال للعلماء كهذه عدداً كافياً ، يتحتم حينئذ إرساء قواعد
المثل الإسلامية بإيجاد مؤسسات إسلامية اجتماعية قوية ، كالمدارس الإسلامية ،
والمؤسسات الخيرية الإسلامية ، والمستشفيات الإسلامية ، ومراكز البحث
العلمي . فإذا استطاعت هذه البدائل الإسلامية أن تسيطر مرة على كل مجالات
الحياة الفردية والجماعية ، فإن « فرنجة » العالم الإسلامي ستنتهي من نفسها .
وهكذا فبدلاً من التشكي من نتائج الاستعمار الأجنبي التعمية علينا أن لا ننذر
من أعراض المرض وأن نبدأ بعلاج المرض ذاته .

دلائل النهضة الاسلامية

ان خصوم المجاهدين لإعادة بناء مجتمع إسلامي نقي يحتاجون بكل غطرسة بأن الحضارة الاسلامية قد تلاشت إلى الأبد، وان عصرها المبدع أصبح في طيات الماضي . وانها لا تملك المزيد لتضيفه إلى هذا العالم ، ويشعرون بالغبطة الزائدة عندما يذكرون كيف ان البلد الاسلامي تلو الآخر قد تهاوى أمام المدنية الغربية وتوصف مراحل التبادل الثقافي بالتفصيل لإثبات ان انحلال الحياة الاسلامية ، والانتصار الكامل للفرجة ، هي أمور حتمية . ويؤكد زيادة على ذلك ، أن لا شيء يستطيع وقف هذه المسيرة . والخلاصة هو ان المدنية الحاضرة لا يمكن التغلب عليها ، ولم تمتلك أيدي أعدائنا من وسائل الدعاية ، التي نجحت في قتل معنويات الأجيال الصاعدة من الشباب المسلم ، مثل اختيار هذه الكليشيات . وبالرغم من الدعاية الوفيرة التي تفيد عكس ذلك ، فإن المدنية الغربية لا تزال بعيدة عن ألا تقهر . فتباغض الأجناس ، والنزاعات الطبقية ، وداء التمرد على القوانين ، والانحراف في استعمال الانجازات العلمية للأغراض المدمرة ، وتفكك الأسرة ، والانغماس في الجنس في كل أنحاء العالم ، وتبديد الموارد الانسانية والطبيعية المذهل في أشد أمور الترف لامعقولية ، هي من أخطر نقاط الضعف فيها . فكل ما أودى بالمدنيات الغابرة سيحطم المدنية الحاضرة دون شك . ان أقوى سلاح بأيدينا على خصومنا هو أن الحياة الاسلامية الأصيلة لا يشوبها أي

من هذه المفاسد . والمدنية الغربية تظهر بظهر الذي لا يقهر لعدم وجود منافس لها . فإذا ما ظهرت المعارضة الفعالة لها مرة على مسرح الوجود ، فإن عفن الثقافة الحاضرة سينكشف أمره للجميع ليراه .

ان أشد ما يفسد علينا أمرنا هم أولئك البعض من كتابنا الذين يتهبون من إيجاد الحلول العملية الواقعية لمشاكلنا الحاضرة ، وذلك بتمجيد الماضي ، ويفعلون كلية عن الحقيقة وهي أن المديح الزائد لإنجازات المسلمين منذ ألف سنة لا يشكل ضماناً لازدهار مجتمعتنا المسلم في المستقبل ، ان هؤلاء المؤلفين الطيبين يكتبون الكثير في مدح الرسول الكريم ﷺ وصحابته . ولا يملكون من الاغشاط لامتياز « القواعد الإسلامية الروحية النبيلة » ، يرافق ذلك أشد اللعن لمثالب « الغرب المادي » ، كما لو كانت كلامياتهم المسرفة في التعبير ستؤدي في ذاتها إلى حياة إسلامية جميلة قاضلة ، دون أي جهد يقومون به . وذلك كما كتب أحد المسلمين في هذه المشكلة يقول :

« ان المسلمين في العالم يمرون في أخرج فترة من تاريخهم . فإن المدنية الغربية المسماة « بالتحضر » قد سيطرت على كل المدنيات الأخرى بأقوى مطارق التقدم العلمي . ولقد ناضلت النصرانية ضدها بقنوط ولكنها لم تستطع الصمود لمدة أطول . وذلك لوجود الكثير من الصدوع الموهنة في أسلمتها ، كما كان ذلك حظ أديان أخرى كالنصرانية . وقد توجد بعض العادات لا تزال سائدة في أقطار مختلفة ، ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أنها متأثرة كثيراً ومصبوغة إلى حد كبير بالمدنية الحاضرة ، لدرجة أنها تغيرت كلية وفقدت أصالتها . ومع أن النصراني في كل البلاد يحاولون مجهد لتجنب الضربة القوية التي وجهتها لهم المدنية الحاضرة ، إلا أنهم يخسرون في المعركة ضدها . وحتى أن أكثر المسلمين أنفسهم قد استسلموها ، وهم الآن يتندجون تدريجياً في هذه المدنية العالمية » (١) .

(١) - سحر التحضر The Spell of Modernism - م . بشير الدين .

ويبدو في الظاهر على الأقل ان فرص النجاح لأولئك الذين يعكفون على ارساء قواعد الحياة الاسلامية على مستوى واسع فرص بعيدة جداً. فإن استعادة السيادة السياسية من أيدي الأوروبيين لم يضعف من تأثير الثقافة الغربية. فعلى النقيض من ذلك، وتحت شعار الإنماء الاقتصادي، فإن فرجة آسيا وأفريقيا تواصل مسيرتها بسرعة متزايدة أبداً.

« لقد شهد مطلع القرن التاسع عشر اندماج مجتمعتنا المسلم في المجتمع العالمي الواسع في العصر الراهن. وفي رأيي ان أكبر مشكلة فريدة يواجهها المجتمع المسلم في يومنا هذا، هي أن يعي المعنى المتضمن في هذا الاندماج. لقد كان التأثير الغربي عظيماً لدرجة أنه عندما استعادت الشعوب الاسلامية استقلالها السياسي وجدت من المستحيل عليها العودة إلى طريقة عيشهم الاسلامية التقليدية » (١).

فإذا كان الكلام المقتطف المذكور هو طراز عقلية مثقفينا العصريين فهل يعني أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نستسلم للقنوط التام ونركع للقهر؟ وإذا كانت كل حضارة قد هزمت أمام التحضر (Modernism) فهل يترتب علينا أن نسلم أنفسنا بكل خنوع إلى نفس المصير؟ أليس من أمل لنا؟

فهما كانت دلائل النهضة الاسلامية تبدو ضعيفة في الوقت الحاضر فإنني لا أزال أعتقد أن هناك أملاً كبيراً باق لنا شريطة أن نبذل العمل المناسب في الوقت الملائم. وهذا الشعار من التفاؤل مبني على الفروض التالية:

أولاً - ان المصدرين الأساسيين للإسلام وهما القرآن والسنة سليبان لم يدخلهما التحريف. فلا يوجد دين آخر يزعم لنفسه هذه المزية.

ثانياً - ولما كانت تعاليم الإسلام شاملة محيطية في نظرتها، وقائمة بذاتها كل التام، لم يسمح الإسلام « بالانتقائية »، أو الموافقة لأية ثقافة تتعارض مع أصوله.

(١) مقتبسة من كتاب Islam - the Straight Path «الاسلام الطريق المستقيم» لشفيق غريال.

فالاسلام منفرداً يقدم سبيلاً مرشداً تاماً للحياة بكليتها . والاسلام لا يعرفنا ما
سنعمله فحسب بل يعلمنا كيف نعمله .

بينما التعاليم الموجودة للأديان الأخرى جميعها تعاليم محدودة محصورة لا
ارتباط بينها .

ثالثاً - ولقد وجدت العزيمة على حفظ الاسلام ونشره نقياً صافياً كما جاء
بالفعل على مدار التاريخ الاسلامي ، وفي جميع بلدان المسلمين وفي وقت واحد ،
على أيدي المجددين المتتابعين . ومع ان « المتحضرين » من بيننا يحاولون فرض
شروحهم المشوهة للإسلام على الأمة بكاملها ، وذلك بمساعدة العلماء الغربيين ،
والسياسيين ، وتشجيعهم ، إلا أنهم لحسن الحظ يقابلون بالمقاومة العنيدة في كل
جانب من قبل أولئك الذين لم يغتروا بهذا النفاق ، وصمموا على حفظ الاسلام
الصافي سليماً .

رابعاً - وان الغالبية العظمى من مراکش إلى أندونيسيا تريد الاسلام ، فإذا
ما وجدت لهم القيادة المحركة مرة ، فإنهم سيكونون مستعدين للسير وراءها
بكل حماسة .

فإن كانت هذه هي الحالة فلم لم تظهر القيادة المسلحة في أي بلد مسلم ؟ ان علينا
أن نتأكد ان ذلك لا يرجع إلى أية مزية جوهرية في الثقافة الغربية ، كما أنه لا
يعود إلى نقص أصيل في الاسلام . والجواب على ذلك يمكن أن يوجد بالتبصر في
طبيعة الاستعمار الأوروبي ، ولقد كتب اللورد كرومر في كتابه « مصر الحديثة »
في الفصل الأخير . وكان ذلك سنة ١٩٠٨ يقول : « ان إنجلترا كانت مستعدة
لتمنح الحرية السياسية النهائية لكل ممتلكاتها المستعمرة ، حالما يكون جيل من
المفكرين والسياسيين المشحونين بمثل الثقافة الانجليزية ، عن طريق التربية
الانجليزية ، مستعد للاضطلاع بالأمور . ولكن الحكومة البريطانية لن تسمح
بحال من الأحوال بقيام دولة إسلامية مستقلة ، ولو للحظة واحدة » .

فما كان يصدق على مصر يطبق كذلك على باكستان . وما كان من السياسة

البريطانية كانت كذلك في السياسة الفرنسية ، والإيطالية ، والهولندية . ولا تزال هذه هي السياسة الأمريكية والروسية لهذا اليوم . وبالتالي فإن سياستنا السياسية هي اسمية أكثر منها حقيقية . وإن القوى الغربية عازمة على الإبقاء عليها تسير في نفس الطريق . وذلك بالوسائل الاقتصادية .

وفي هذه المرحلة فإن من الضروري أن نتفحص البناء الاجتماعي في بلاد المسلمين بالنسبة للقضايا الراهنة :

يأتي في قمة سلمنا الاجتماعي والاقتصادي النخبة من مثقفينا المعاصرين الذين يشكلون بعقليتهم نسخة طبق الأصل عن سادتهم السابقين ، رغم المحسازم من أصول عربية ، أو هندية ، أو ملايوية ، أو أفريقية . وهم مندفعون بكل حماس ليجعلوا بلادهم مشابهة أشد الشبه للمجتمعات في بلاد الغرب . ومع أنهم يشكلون جزءاً بسيطاً من مجموع السكان ، إلا أن بأيديهم أزمة السلطة . وما لم يوضع حد لنشاطاتهم في الوقت المناسب ، فإن القيم الخلقية والقروية المعفنة ، المحصورة حتى الآن في الطبقة الأرستقراطية ، ستنتشر وتفسد كل طبقات الشعب .

ونأتي الكتلة الثانية في أسفل السلم ، وهي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع السكان في جميع بلدان المسلمين ، وتلك هي فئة الجماهير العامة البسيطة . وتشمل هذه الكتلة الثانية كل أولئك الذين ظلوا لحسن الحظ في معزل عن التأثير بالغربية الحاضرة ، ولم يتأثروا أية ثقافة عصرية . ومع أن هؤلاء المسلمين فقراء غالباً ، وأمية ، وأصحاب حرف متواضعة ، فإن العلماء وأئمة المساجد الذين اقتضرت ثقافتهم على التعلم في الكتاتيب أو الأزهر ، يتبعون لهذه الفئة . ومع أن الأكثرية منهم مسلمون طيبون بقلوبهم ، والبعض بأفعالهم كذلك ، إلا أنهم بسبب جهلهم الساذج يخذعون بسهولة ، ومع أنهم كذلك كثيرون ، إلا أنهم لا حول لهم بسبب ضعفهم وعدم تنظيمهم . وما يزيد الطين بلة فالكثير منهم - إن لم تكن الأكثرية - يدينون بالاسلام كعادة وعرف أكثر منه كعقيدة شخصية . وبما أنه لم تبق أية حيوية أو حركة في الثقافة التقليدية التي يمثلها

هؤلاء ، فإن الشباب المثقف المعصري لا يملكون إلا أن يلصقوا كل ما هو إسلامي بكل ما هو قديم بدائي متأخر مسكين مضمحل . بينما يبدو لهم كل ما هو غربي برافاً جليلاً . وتبدو هذه الثقافة ، بالنسبة للسائح الأجنبي ، لا شيء سوى البقايا البالية للشرق المجيب . ولأنه لا يوجد الشاب الذي يستطيع أن يتعامل أن يوصم بالتأخر أو الرجعية المتعصبة ، ويرى لأن يثنى عليه كمستنير ومتحضر ومتقدم ، فما أن يتأهل هؤلاء الشبان في المعاهد الحكومية أو التبشيرية النصرانية العالمية ، كرجال أعمال أو فنيين أو أطباء أو مدرسين أو اجتماعيين ، حتى يضعوا في أفهامهم طرح كل ما هو قديم موروث . وذلك كي يظفروا بالنفوذ والاحترام ثم ينشروا « بركات » التقدمية في أقاصي البلاد ، وهم في هذا متأكدون من نجاحهم بمساندة الحكومة النامية ، والقوى الغربية ، وبرايمهم الفنية المعينة ، وبتقلدهم مناصب الأعمال الأجنبية ، وأكثر ما تستطيع الجماهير العامة عمله هو المقاومة السلبية . وحتى إذا لم يتهاورا هم أنفسهم ، فإن أبناءهم بعد تشربهم للثقافة الحديثة ، من الحتم سينهاون .

ولو أن المسألة انحصرت في هذين الفريقين فقط ، فإن قضيتنا ستكون خاسرة حقاً . ولكن بفضل الله ، فإن هناك فريقاً ثالثاً يبرز ببطيئاً ، وهم مع أنهم الأقل عدداً ، إلا أنهم سيقرون نهائياً مستقبل الأمة المسلمة ، وهؤلاء هم الرجال والنساء الذين احتفظوا بعقيدتهم وحيهم للإسلام . والذين يبدون في حياتهم اليومية حماسهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم في سبيل عقيدتهم ، مع أنهم تعرضوا بالكلية للثقافة الغربية ، وانشؤا تنشئة عصرية ، وحتى لدرجة أنهم تعلموا بل وعملوا في الخارج في أوروبا وأمريكا .

وهذه الفئة ، لأنها تملك السلاح العقلي اللازم للمقاومة الفعالة لتغلغل الثقافة العصرية في الحياة الإسلامية هي وحدها الجديرة بقيادة العالم الإسلامي .

والرأي السائد عند الكتاب والعلماء المسلمين المعاصرين هو أن الكنيسة النصرانية في الغرب فقدت موطئاتها وتفوذها بسبب معتقداتها اللامعقولة في

التثليث والتجسد والخطيئة الأولى، أو النظام الرجعي للكهنة. وما دام الإسلام مبدأ سهلاً مستقيماً خالياً من التعارض مع التقدم العلمي، ولا يعرف النظام الكهنوتي المتميز عن جمهور المسلمين، فإن ديننا في مأمن من التوازل التي حلت بالنصرانية. وهذا النمط من التفكير العقلي، ولو أنه قد يكون مريحاً، هو تفكير خطر وغثي. فهما يتعارض الإسلام مع المعتقدات النصرانية والأنظمة النصرانية. فإن هذه المعتقدات والنظم لم تكن السبب في سقوط النصرانية. فعندما ووجهت الكنيسة الكاثوليكية بالفلسفة الإنسانية الدنيوية لعصر النهضة، والإصلاحات البروتستانتية، وموجات الإلحاد المادي الحديثة، التي قلت الثورة الفرنسية، فكل ما عملته النصرانية هو أنها لجأت إلى الوسائل السلبية الصرفة. وهكذا فقد ووجهت الكنيسة كل ما لديها من قوة لتسير حملات منظمة من الاضطهاد ضد المعارضين لها. فأوجدت المطاردات للمبتدعين، ومحاكم التفتيش المقيتة. واستعملت «الحرمان» وأحرقت الكتب الهرطقية، ولو أن الكنيسة الكاثوليكية كلفت أقوى علماءها ليفندوا مغالطات الفلاسفة الماديين عقلياً، وبالجمج المنطقية المقنعة، بدلاً من إصدار قرارات الحرمان بالهرطقة، ووضع كتاباتهم في قوائم الكتب المحرمة، لكان من المحتمل تماماً أن تنجح الكنيسة في استبقاء نفوذها غير منقوص. ولكن لسوء الحظ، فبدلاً من النفاذ إلى عقول أتباعها وقلوبهم، فتبعث بذلك الحب للنصرانية في قلوب النصارى، فإن هذه الأعمال القمعية لم تسأ بشيء سوى الكراهية والتمرد، وحتى لو أن هؤلاء الهرطقة كانوا يستحقون ما نالهم من وجهة نظر الكنيسة، فإن وسائل القمع بفردتها ليست قاسية وغير إنسانية فحسب، ولكنها أيضاً غير مجدية، بل وتهزم الأغراض التي عملت هي من أجلها تماماً.

ومع أننا نحن المسلمين بحمد الله لم نرتكب جرائم لهذا الحد في اضطهاد أولئك الذين لا يتفقون معنا، فإننا يجب أن نكون دائماً أمناء مع أنفسنا. فنعترف أن البعض منا قد ارتكب بصورة أخف الخطأ نفسه. فإن مجرد لمن

المدنية الغربية ، ووصمها بأنها مادية لا تعترف بالله ، وشيطانية لا تغني - مع صحتها - بأقل ما يمكن في مقابلة فتنها المتزايدة لشبابنا العصري المثقف ، وان قذف التقدميين عندنا بمثالب الكفر لن يوقفهم . فإن المسألة التي هي قيد البحث ليست إذا ما كانوا يستحقون أن يوصموا بالكفر ، وهم قد يكونون مستحقين لذلك تماماً . ولكن هل يكفي ذلك لعمل شيء بناء لقضيتنا ؟ فالجواب بالتأكيد : لا . فإن الحكم النهائي لله وحده ، وليس لنا ، ونحن كمسلمين نستطيع أن نشق في اتنا لو جهدنا أنفسنا لأبعد حد في سبيل الإسلام ، فإن الله عز وجل سيعاقب « الكفار » بما يراه مناسباً لهم .

فالأزمة التي نقابلها نحن المسلمين اليوم ليست جديدة . فمئذ قرون خلت ووجهنا بنفس المشكلة ، عندما شاعت الفلسفة الدنيوية اليونانية التي نشرها فلاسفة المعتزلة من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد ، الذين حاولوا كلهم ، كما يحاول التقدميون عندنا اليوم أن يبتدعوا سمة جديدة للإسلام . ولكن بفضل الله ورحمته بدد الغزالي في كتابه « تهافت الفلاسفة » جميع حججهم . وهكذا بطريقة فعالة فضح المغالطة المنطقية ، وقلة الأمانة العقلية . حتى أن حركة المعتزلة أوقفت في دعاياتها ، ثم وجه ابن تيمية الضربة القاضية لأصحاب المذهب العقلي . ومنذ ذلك الحين فقدت الفلسفة اليونانية كل نفوذها ، ولم تحظ فلسفة المعتزلة بأي احترام في العالم الإسلامي .

إن ما يحتاجه العالم الإسلامي المعاصر قبل كل شيء هو « غزالي » جديد و « ابن تيمية » جديد . وإن عبء خلفائهم لن يكون صعباً كما يمكن أن يبدو كما كان أولاً . وذلك لأن الفلسفة الدنيوية اليونانية القديمة لا تختلف مطلقاً اختلافاً أساسياً عن الفلسفة المادية المعاصرة ، وما الأخيرة إلا تطور أبعد لسابقتها .

إن من أهم الواجبات لرجلنا « ابن تيمية » المعاصر هو أن يفجر مرة ، و لآخر مرة بعبع « التقدم » ، وإن فكرة « التغيير » و « التقدم » و « التحرك » مع العصر ، « لنواجه تحديات العصر » المتسلطة على عقولنا ليست شيئاً إلا عقيدة

عصرية اشتقت من نظرية داروين في التطور ، وأدجت في فلسفة اجتماعية كفكرة مادية عن التاريخ لكارل ماركس .. ونحن كمسلمين يجب أن تستحوذ على تفكيرنا بفكرة الخضوع للإرادة الإلهية عن طريقة الطاعة التامة للقرآن والسنة في معانيها الحرفية السهلة . فإذا ما استطعنا الحصول على الاستقلال الثقافي فلن يكون هناك ما نخشاه من التطور والارتقاء الاجتماعي الطبيعي التلقائي في إطار قيمنا ومثلنا الإلهامية الخاصة ، ولكن ما دمنا عبيداً للفرجة ، فإن التغير لا يعني شيئاً سوى الهجرة المتواصل لقيم الإسلام ، مقابل غط العيش الغربي . وهذا هو السبب الذي من أجله - في الظروف الراهنة - يكون كل تغير من وجهة النظر الإسلامية ضرراً علينا .

فليس هناك ما هو جديد أو تقدمي في الفرجة . فبالرغم من العلم والتكنولوجيا والتطور الاقتصادي ، فإن المدنية الغربية في مثلها لم تتغير منذ عصر بركليس قبل ٢٥٠٠ سنة تقريباً .

ويجب على خليفة ابن تيمية الجديد أن يفضح الاعتقاد التقدمي المتعلق بما يسمى « حرية البحث التامة » الموجود عند طلابنا ومعلمينا في معاهد التعليم العليا ، على أنها « بيع » آخر ، وهذا المطلب « للحرية التامة » في البحث والعقلي ليس إلا اعتقاد آخر من معتقدات « التقدمية » ، أخذ من فلسفة سقراط كما دونها تلميذه أفلاطون . ولا تزال باقية ليومنا متقنعة بالحرية ، فإذا جردت هذه المسألة بالحرية العقلية من مفسطائيتها ، وجدنا أن المقصود منها هو غرض وحيد ، هو التشكيك في أسس العقيدة ، والمزج بها ، والسخرية من « الله » - جل وعلا - ومن وحيه ومن الآخرة . ذلك القصد الذي عُيِّر عنه قانونياً في دستور الاتحاد السوفياتي سنة ١٩٣٦ ، الذي يكفل لكل المواطنين السوفيات الحرية التامة في الدعاية المضادة للدين . فالحرية بمعناها الحقيقي يجب أن تكون جوية في كل اتجاه .. إلا أن ما يسمى « بالعقل » برعاية المدنية الغربية ، يجب دلتاً أن يحرّض ضد « الوحي » وليس يحاقبه أبداً . وبالتالي فإن ما يسمى بالبحث

« العقلي » ، « والعلمي » يسمح له بأن يتقدم في اتجاه واحد فقط - في طريق
المادية . وان هؤلاء القوم لا يملون أبداً من شجب الثقافة الإسلامية التقليدية ،
لافتقارها للتفكير الناقد الخلاق المستقل ، ولكتنا سوف نكون في ضياع تام إذا
حاولنا التفتيش عن أية أصالة أو استقلال فيما يتعلق بثقافتهم .

وهناك أسلوب بارع للمتحضرين عندنا في إثارة « الروح » ضد « النص الحرفي »
في الإسلام . وكان الاثنين لا يمكن التوفيق بينهما ، فهم يدعون أن نص الشريعة
الحرفي عندنا يقتل روحها . وبالتالي فقد زعم « سيد أمير علي » أخيراً في كتابه
المشهور « روح الإسلام » ان التعاليم الحرفية للحجاب أكثرها غير إسلامية .
ولكن الاعتقاد الغربي في الاختلاط الحر ، والمساواة التامة بين الجنسين هو
« الروح » الحقيقية للإسلام ، ونص الشريعة الحرفي يبيح تعدد الزوجات . ولكن
الاقتصار على زوجة واحدة ، والزواج كما يعرفه النصارى المتحررون هو ما
يوافق « روح » القرآن . وان تعاليم القرآن الواضحة تحت مراراً وتكراراً على
الجهاد ضد الكفار المعتدين . وتجعل ذلك كأقدس واجبات المسلمين . ولكن
أمير علي يقول : ان « روح » الإسلام تعتبر جميع الحروب باسم الدين خطيئة
قاحلة ، ويفضل السلم بأي ثمن . وهذه القائمة يمكن أن تزداد إلى ما لا نهاية .
والمغالطة القائلة ان النص الحرفي يقتل الحياة ، ولكن الروح تعطي الحياة . هو
فكرة نصرانية صرفة ، أخذت من رسائل القديس بطرس في العهد الجديد .
ونحن كمسلمين يجب أن نتحلى بالشرف الأخلاقي ، فنقرر ان كل ما تقوله التعاليم
النصرانية هي اعتقادات غريبة بالكلية عن القيم الإسلامية . فكما أنه لا يستطيع
مخلوق أن يعيش دون شكله الخارجي ، فكذلك في المجتمعات البشرية . فإن
تنظيم اللوائح القانونية شيء أساسي . إذ أننا لا نستطيع ألا نعيش كأرواح بلا
أجساد ، وإذا تغير جسد كائن بشري إلى جسد مخلوق آخر فإنه لا يعود بشرياً .
وكذلك فإن نصوص الإسلام تعيش في روحه ، وروحه تعيش في نصوصه ، ولا
غنى لأحدهما عن الآخر كما لا يمكن فصله عنه .

فمنذ قيام التقنية الحديثة قامت مناقشات نافية لا تفتي داخل حدود كل دين حول انسجامه أو تناقضه مع التقدم العلمي الحديث . فإن كانت الحقيقة واحدة فإن العقيدة الحقيقية لا يمكن أبداً أن تتعارض مع المعرفة الصحيحة ، أي بمفهومها المستقيم المحايد . ولقد ثارت المشكلة بسبب أن العلم الحديث لم يكن محايداً من الناحية الخلقية ليس إلا ، ولكنه وقع تحت تأثير الفلسفة المادية ورعايتها مباشرة على أنه أكثر تنافساً أهمية وأقوى سلاح في يدها . وإن أوجب الواجبات الأساسية على علماء المسلمين أن يميزوا المعرفة الأصيلة المفيدة البناءة ، من النظرية والفرضية المادية العلمية المزعومة . كتب السيد المودودي في كتابه « تاريخ الحركات التجديدية في الإسلام » :

« في رأيي أن المجدد المثالي ، أو المهدي ، سيكون قائداً عصرياً لزمانه في أعلى درجة ، وستكون عنده بصيرة عميقة نافذة في كل فروع المعرفة الجارية ، وفي كل مشاكل الحياة الرئيسية ، وبالنسبة للحنكة السياسية ، وإدارة الدولة ، والمهارة الحربية . فإنه سيفاجئ العالم بأسره . وسيثبت على أنه أكثر المتحضرين عصرياً ، ورأيي أن المجدد المثالي سوف يكون قائداً عصرياً جداً لا يعني أنه سيخلق لحيته ، أو يلبس الملابس الأوروبية ، أو يعيش بالطريقة الغربية . إنني أعني فقط أنه سيكون ملماً تماماً بفنون عصره وعلومه ، بأحواله واحتياجاته . وسيستعمل كل الوسائل العلمية والمبتكرات التي اخترعها العالم لأقصى درجة من الفائدة . وكل ذلك طبيعي . فإنه ما لم يستطع حزب من تملك كل وسائل القوة الممكنة ، وما لم يستفد من كل الفنون والعلوم الموجودة ، والابتكارات والتطبيقات ليوسع من دائرة نفوذه ، فإنه لن يستطيع الوصول إلى أهدافه وإلى السيادة على العموم » .

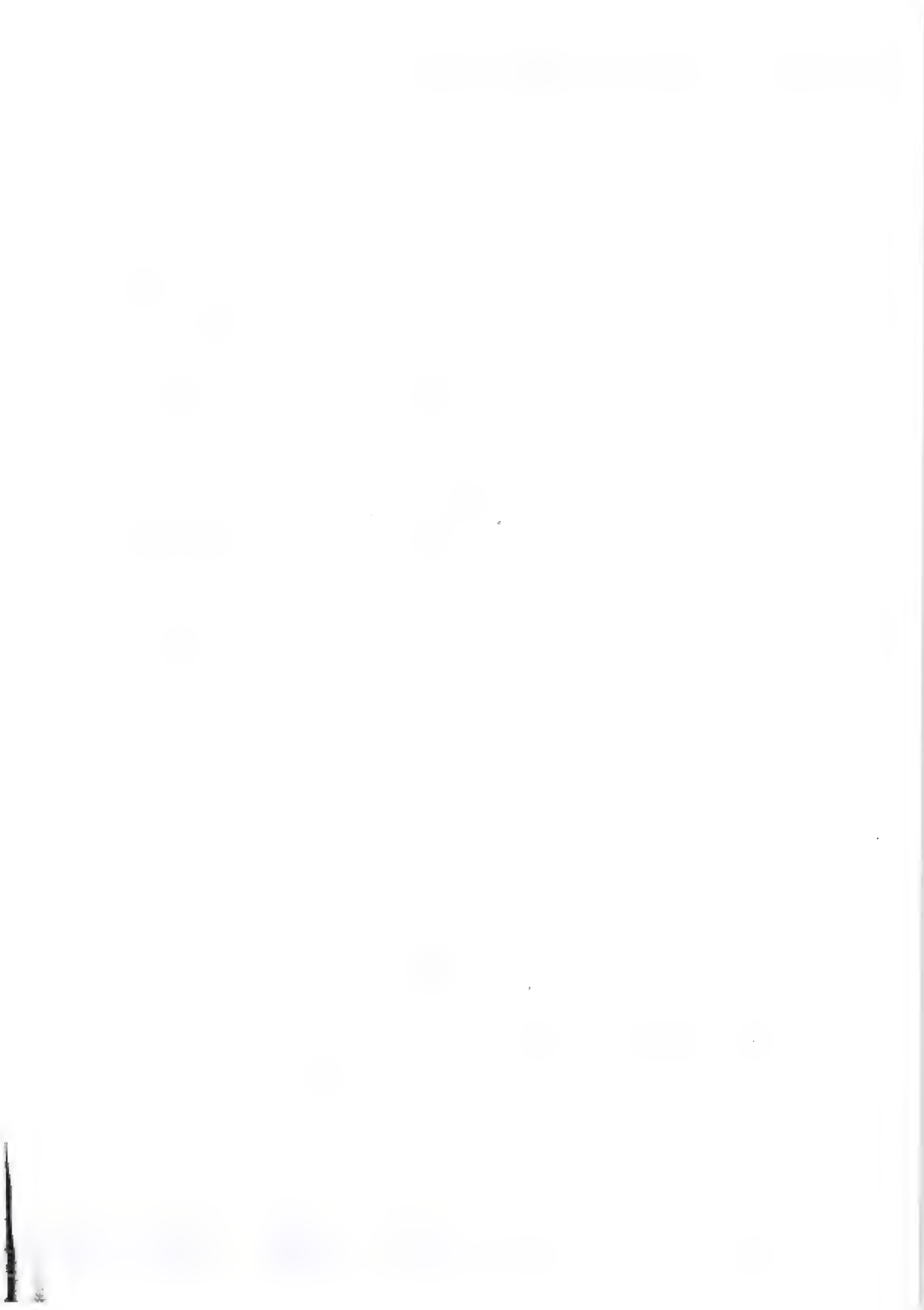
إن هذا يعني أن لا بديل لنا سوى الإمساك بالزمام من عدونا ، وأن نحارب بكل ما في يدها ، كما يجب علينا أن نمتلك بعض الأسلحة الفعالة لنحارب بها ، ولكن هذه كلمة للتحذير : فإن الإمساك بزمام « العصرية » لا يعني التعاون

معها ، بل يعني محاربتها . وفي الوقت الذي تدبر فيه ربحي الحرب مبدئياً ونفسياً فعلينا أن لا ننسى أنه إن تهاونا ولو مرة ، على أساس « مقتضيات الحال » ، وبدأنا نمثل خصومنا فإننا سنصبح كافرين كما كانوا ، وسنفقد كل مبرر لمواصلة الكفاح .

كتب محمود بريلفي في كتابه « ايدولوجية الإسلام » يقول :

« إن عقيدة الخوف من الله لا يمكنها أن تعيش تحت قيادة لا تعترف بالله . ولذلك فإنه لا مناص للأناس الذين يخشون الله من أن يوجدوا القيادة التي تخشى الله في العالم . وإن المسلمين لا يريدون القيادة لدوافع أنانية ، وإن نضالهم ضد الماديين ليس على مجرد سلبهم القيادة . فالمسلمون يريدون استرداد القيادة لمسألة تتعلق بالعقيدة . فالماديون يحرون العالم إلى التنكر لله والثورة العلنية ضد خالقهم وإنه لمن الصعوبة بكان على نظرية « تقوى الله » ، رغباتها ومعتقداتها في الحياة ، أن تصل إلى عقول الناس وقلوبهم ، في هذه البيئة للشقافة والمدنية المتنكرتين لله . وذلك لأن المنحى الكامل للحياة المعاصرة متعارض معها تماماً ، والمسلمون ، لأنهم يعارضون هذه النظرية وهذا التطبيق لها ، هم جماعة من الناس تخشى الله ، ويضعون عقيدتهم في طاعة الله ، وهذا الإيمان يفرض على المسلمين لا أن ينزروا بأنفسهم عن عقيدة الغرب المادية بل أن يعرضوا للعالم مسلكهم في تقوى الله . وهذا الواجب لا يمكنهم أن يؤدوه بنجاح ما لم يأخذ المسلمون زمام القيادة في هذا العالم من الماديين » .

— تم بحمد الله —

محتويات الكتاب

الموضوع	الصفحة
مقدمة المترجم	٥
تصدير الكتاب	٧
مقدمة المؤلفة	٩
تقديم	١١
١ - من اليهودية إلى الإسلام	١٣
٢ - الدنيوية النصرانية في ضوء القيم الإسلامية	٢٢
٣ - « العالم المحمدي » مثل في الاصطلاحات التي تشوه الإسلام	٢٨
الفصل الأول : الاسلام في النظرية	٣٧
١ - العقلية المسلمة	٣٨
٢ - الإسلام والصحة العقلية	٤٦
٣ - الإسلام والنظافة	٥٦
٤ - الآداب الإسلامية وقواعد السلوك الغربية « اتيكيت »	٦٢
٥ - الإسلام والثقافة العربية	٧٠

٧٣	٦ - الإسلام والفنون
٧٩	٧ - المرأة المسلمة ودورها في المجتمع
٨٤	٨ - أساسيات المجتمع الإسلامي
٩٥	الفصل الثاني : الاسلام في التطبيق

٩٦	١ - حركة محمد بن عبد الوهاب
١٠٤	٢ - الحركة السنوسية
١١٨	٣ - شاه ولي الله
١٢٤	٤ - سيد أحمد شheid
١٢٩	٥ - الأمير سعيد حلیم باشا
١٣٩	٦ - بديع الزمان سعيد نورسي
١٤٥	٧ - جمال الدين الأفغاني
١٤٩	٨ - السيد محمد رشيد رضا - ومجلة المنار
١٥٥	٩ - الشيخ حسن البنا
١٦١	١٠ - الاخوان المسلمون
١٧٣	١١ - محمد علي جوهر
١٨٢	١٢ - رسالة العلامة محمد إقبال
١٩٧	١٣ - مولانا السيد أبو الأعلى المودودي
٢٢٤	١٤ - الجماعة الإسلامية في باكستان

٢٤١ الفصل الثالث : فصل ختامي

٢٤٢	١ - الإسلام ومحاولات التبشير به في العالم الغربي
٢٤٦	٢ - واجب الطليعة المفكرة عندنا
٢٤٨	٣ - دلائل النهضة الإسلامية

إقرأ في هذا الكتاب

- مسيرة النفس الإنسانية من الحيرة إلى الطمأنينة ، ومن الشك إلى اليقين ، ومن الضلالة إلى الهدى ، ومن الكفر إلى الإسلام ، كما عاشتها مؤلفة الكتاب .
- دفاعاً قوياً عن الإسلام ومعتقداته وآدابه ، وعن الشبهات التي يثيرها الغرب الحاقداً ، والشرق الجاحد والصهيونية الماكرة حول الإسلام والعقلية المسلمة ، والنظافة ، وأدب السلوك ، والثقافة ، والفن ، والمرأة ، في الإسلام .
- عرضاً للحركات الإسلامية المعاصرة ، وتطبيقها للإسلام : الحركة الوهابية ، والسنوسية ، والإخوان المسلمين ، والجماعة الإسلامية .
- جهاد المجددين والمفكرين الإسلاميين في العصر الحديث ، محمد بن عبد الوهاب ، محمد بن علي السنوسي ، جمال الدين الأفغاني ، محمد اقبال ، الشيخ حسن البنا ، أبو الأعلى المودودي ، وغيرهم .
- وأخيراً ، رسماً لطريقة الدعوة إلى الإسلام ، وكيف يجب أن تكون نقية خالصة من كل شائبة ، وتأكيذاً على أن جهود المصلحين المجددين لن تضيع : « لقد وجدت العزيمة على حفظ الإسلام ونشره نقياً صافياً كما جاء بالفعل على مدار التاريخ الإسلامي وفي جميع بلدان المسلمين في وقت واحد على أيدي المجددين المتتابعين ... وإن الغالبية العظمى من مراكش إلى اندونيسيا تريد الإسلام ، فإذا ما وجدت لهم القيادة المحركة مرة ، فإنهم سيكونون مستعدين للسير وراءها بكل حماسة » .